

سیرۃ النعمان

مکمل

PDFBOOKSFREE.PK

علامہ شبلی نعمانیؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک ضروری گزارش!

معزز قارئین کرام! اس کتاب کو عام قاری کے مطالعہ، اُمتِ مسلمہ کی راہنمائی اور ثوابِ دارین کے خاطر پاکستان ورچوئل لائبریری پر شائع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے یا آپ کو اس کتاب کے مطالعے سے کوئی راہنمائی ملی ہے تو برائے مہربانی میرے اور میرے والدین کی بخشش کے لئے اللہ رب العزت سے دُعا ضرور کیجئے گا۔ شکریہ

طالب دُعا سعید خان

PAKISTAN VIRTUAUL LIBRARY

www.pdfbooksfree.pk

سیرۃ النعمان

یعنی

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

مولفہ
مولانا محجہ شبلی نعمانی

سيرة النعمان

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

حصہ اول و دوم

اس کتاب کے پہلے حصے میں امام ابو حنیفہ کا نام و نسب - ولادت و سن رشد
تعلیم و تربیت - شیوخ حدیث - درس و افتاء - بقیہ زندگی اور دربار کے تعلقات - وفات عام
اخلاق و عادات - مناظرات و فتائے زمانہ طبعی - اس قسم کی حالات نہایت تفصیل سے مذکور ہیں
دوسرے حصے میں امام صاحب کے اصول و رسائل سے جو علم کلام اور فن حدیث
سے متعلق ہیں تفصیلی بحث ہی اور واقعات و اسانید کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ فن حدیث میں
انکا کیا پایہ تھا - فن فقہ پر تفصیلی ریویو جی حسین تدوین فقہ کی تاریخی حالات کے ساتھ وہ تمام
خصوصیتیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں جنکی وجہ سے فقہ حنفی کو اور ائمہ کے فقہوں پر ترجیح حاصل ہے -
خاتمہ میں امام صاحب کے نامور اور ممتاز شاگردوں کے مختصر حالات ہیں -

شہابی عثمانی 6675

طبع مفید عالم اگر با تمام محمد قاسم علی خان جعفری طبع شد
۱۸۹۲

U 6875

سيرة النعمان

..... 54

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فی سوانح عمری

6

حسن و اسول

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقیدم اگر زمین چھپا

Accession Nr 6706

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نعت ہماگونہ ہا انسان خوشست
سجہ اگر نیست زمین بوس هست
دم ز شریعت زن و ہشیار باش
سجہ و تعظیم - ز ہم بازوان
پا چونی - بر تو نگیریم ہیچ

حمد و ستایش کہ بعنوان خوشست
شیفتگانیم و پییر پرست
تا خودی پایہ نگہ دار باش
ہر چہ ز بیش است و ز کم - بازوان
در رہ الفت - کہ بود ہیچ ہیچ

پاے ز خلوت نہ ہنایم فراز
دل برم از خلق با فونگرے

من کہ درین دایرہ از دیر باز
باز بر انم - کہ درین داورے

خواسته ام طرح دگر ریختن
 بزم دگر هست و تماشا دگر
 زمزمه تازه بساز انگنم
 باد و فستق بحسب ریفان دگر
 زخمه که بر تار سخن میزد زخم
 قاعده سطح را زیست این
 پاچودین مهر که افشوده ام
 حرمت این کار نگداشتن ق
 کار بن است این حد بهر خام نیست
 دست اگر سوخته قدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتخانه چین کرده ام
 خاک در میکده بنجیستم
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن سیر گرچه بود دلپذیر
 گرچه متاع از دگر آورده ام

شعبه که تازه بر انگشتن
 باد دگر آرام و میسنا دگر
 غلفه در حلقه راز انگنم
 از من دوشین قدرے تند تر
 مان بگر تا بچهن میزدنم
 نیک نگه کن - که چه باز نیست این
 پای فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گهر انباشتن
 این بود آن مے که به هر جام نیست
 جاع غنبت دل افشوده ام
 کین گهر چند از چیدام
 تا نغمه چند گزین کرده ام
 کین مے صافی بقدر ریختم
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست درو خود روایت گزیر
 قطره رلودم گهر آورده ام

حرفِ برہ اُردو زدن۔ آئینِ نود
 بادِ یہ پیمائے غیبِ ربودہ ام
 ساغرِ منِ بادِ شیرازِ داشت
 بوئے ازان میسکہ باقی نماند
 خوشتر ازان نیز کہ میخواستم
 شمعِ ہانست۔ لکن دیگر است
 بادِ گلگون بہ سفالینہ جام

گرچہ مرا شیوہ فنِ این بنود
 پیشتر اگر مطلبِ بودہ ام
 بزمِ چوآنِ فہرہ و آن ساز داشت
 لیک چوآنِ مطہر و ساقی نماند
 بزمِ بطرِ زرد گر آراستم
 گرچہ سرِ بزرگِ سخنِ دیگر است
 بادِ گوارا بجز نرزان تمام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چپکرت شایع ہو چکا ہے۔ اولاً جب محکمہ اسکا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح مینے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہیر و زانتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ ادب خاص خاص فنون میں اپنا فیض نہیں رکھتے تھے ان کو اس سلسلہ کا ہیر و قرار دیا جائے۔ مگر اتنا بڑا کام تھا مینے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیتِ حکومت کی قید لگا کر مینے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے ہی بہت سے خاندان چھوڑ دئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار بھی سجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد مینے الفاروق مکہنی شروع کی تھی اور ایک معتدبہ حصہ لکھ بھی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اسکی تالیف سے ہاتھ اٹھا کر پڑا۔

اسپر کوتاہ بیزون نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناگزیر کتابیں جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی تک چھپی چھپ کر انہیں چکین۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائبریری سے کچھ لیں لیکن یہ دیکھ کر کہ الفاروق نامی تمام ہے طبیعت رک باقی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ ادھر یہ خلش چہین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کارنامے دکھانے بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طینت توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے۔ بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا مہیو قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو بیس سے تمام ممالک اسلامی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ انکی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر انکی لایف خود اردو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثر سے انکی سوانح عمریاں لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں انکی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سنین۔ وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت کے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ لیکن خاص میرٹ (لائف) کے فن کو چند ان ترقی نہیں ہوئی۔ غلام۔ شعرا۔ قضاۃ۔ حکماء۔ میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جن کے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جن کے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے ان کی سوانح عمریان لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مستقل سوانح عمریان لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر کے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں ان کی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ نہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام۔ یا مصنفین اور کتب کے زاید حالات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصبیح کردی گئی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
تلائے عقود الروایۃ الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام احمد بن محمد حجازی	یہ عقود والمرجان کا خلاصہ ہے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن احمد بن شعیب المتوفی ۳۵۷ھ	امام محمد بن احمد حدیث میں عالم کے اسناد میں یہ کتاب بیس جزون میں ہے۔ (الجواہر المزیئۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ العسمری حمید بن علی	قاضی صیری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مونیخ خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام حنفیہ کہا ہے۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک نخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر اخذ یہی کتاب ہے، (الجواہر المزیئۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن اہل صلت احمائی المتوفی ۳۷۸ھ	نہایت مفصل کتاب ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تضعیف کی ہے۔ جیسا کہ حنفیوں کی نسبت

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدز مخمیری المتوفی ۵۳۸ھ	اوہ کی عام عادت ہے۔ ز مخمیری ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشاف اوہ کی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد الملکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ ز مخمیری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد اسحاق ثنی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسب سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ادب کا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المظنیہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی و ابوسعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المغانی المتوفی ۵۰۶ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المظنیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردری المتوفی ۵۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اسمین امام کے حالات کے ساتھ اوہ کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر و آود الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب قوم میں بہت متداول ہے سلطان مراوٹانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اوسکا ترجمہ کیا -
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -
کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۵۰ھ	امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابویوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - اونکی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالسبہ بن محمد بن احمد المعروف بابن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و تعبیر و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب اللشرقیہ	اسکا ترجمہ ہو گیا ہے جب کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔	
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبدالقادر القرشی المتوفی ۷۵۷ھ	الجواہر المضمینۃ فی طبقات الحنفیہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔ مشہور مصنف ہیں۔
تبیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	حافظ جلال الدین سیوطی	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل آگے آئیگی۔
النعمان	بن علی الدمشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقہ	
قلایہ عقود العقیان		مولف کا نام معلوم نہیں۔ دیباچہ سے معلوم ہوا کہ مین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد	ترکی مین ہے اور نظم ہے۔
	بن محمد السوایسی	
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان مین ہے۔
رسالہ فی فضل اجمینہ	عتیق بن داؤد الیمانی	
نظم الجمان	شیخ صام الدین	تین جلدوں مین ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابویوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دحماق المتوفی ۳۹۸ھ	مین الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی مین ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۶۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضعیف کتاب ہے ۶۸۰ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔

افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان و الخیرات الحسان موجود ہیں۔ اور قلاید العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات الحسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کیطرب منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تواتر عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیا چہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قلاید العقیان کے دیا چہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابو المحاسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصاکی نزیل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابو المحاسن۔ جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیع الثانی ۹۳۰ھ میں تمام ہوئی۔ دیا چہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جن میں سے موفق بن احمد خوارزمی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جب قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو محض ایک ہی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزریں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری۔

معارف بن قتیبہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب سماعی۔ تہذیب الاسماء واللغات

للنہوی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر للذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب التہذیب للکمال للعلامہ صفی الدین

انحر زرجی۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا مار ہے۔ اور

حدیثوں کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات

سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط۔

سے بحث ہے اُسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا

یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے بحث

بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے

امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثبات کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۹۹ھ نے اوسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمہ کردری نے منقول

کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکمل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۷ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

اگر جانی المتوفی ۳۹۷ء نے مستقل کتابیں لکھیں۔ موضح سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار للامام ایتہ الامصار ہے۔ اسی موضح کی ایک اور تصنیف ہے جو تینس بابوں میں ہے اوسین تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عماد کی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں بنظیر ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الانتصار والترجیع ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں اون مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ جو اہل مہذیب کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔“

میں نے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون کی سی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔ شمس الایۃ کردری کا رسالہ بہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض بعض باتیں اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا متبع اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشو و نما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اونکا فقہ ہونا نہ نامحذاتانہ بحث ہے۔ اونسکے مسائل و طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اسلئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اوسکی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اوسکا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں اونہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اوسمیں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تراون ہول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید اون بحثوں میں مزانہ آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گو رواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اسکا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل و نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحات اور غلطیاں ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا یكلف الله نفساً الا وسعها۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود نامونکی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عرب میں کیونکر آئے خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے -

ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی - ہکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ،، اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مرزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو اور کا نام نعمان سے بدلیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا دہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مرزبان لقب ہونگے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اسقدر اور بھی ثابت ہے کہ انکا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

۱۷ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر - ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔
حافظ ابوالمحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہوں گے“ انہوں نے
قیاس لگایا کہ کیونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور
مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور
مصرع ہے۔ نہ کہ لائسرت ماند نہ مرا۔ عربی ہجرت نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور
قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا
اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جبکہ امام کی تقیص
میں مزہ آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمپکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو
تو کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسریٰ پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔
ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو کینز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریسے ثابت نہیں) اسلام کے
قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم
کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاووس۔ عطاء بن یسار
نافع۔ حکمہ۔ گمبول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتدا اے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ دادا
غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اس کے خلاف ہیں
امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے او کو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہونگے تو برسوں تک۔ اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو دلائل کہتے تھے جبکہ مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسیدہ رعام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واسد ہمارا خاندان کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سنج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیہق ادھر ہی بلایمہا“ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ”زوطی۔ بنی تیمر اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے“ اس روایت کا (جسین زوطی کی غلامی کا ذکر کیا

۱۵ دیکھو قلابہ عقود العقیان باب اول۔ علامہ ندوی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

یہ حصّہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ موزنون نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کیسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔

یہ ممالک اوس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش خوق۔ یا خاندان

والونکی ناراضی سے جب کا باعث تبدیل مذہب تھا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام

کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در اخلافہ ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے

کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور

خلوص عقیدے کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے

فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”یہاں سے ہاں

ہر روز نوروز ہے“ ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی

نے بیک خال اط کے کو حضرت علی کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور

اونکے اور اونکی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قراین سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

امام ابو حنیفہ کا دو سرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آراء خلافت تھا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ تو سوجہی تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اموات تک کسی قسم کی تعیین حاصل کی تھی۔ ان کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے ان کی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر ایشم شہی کی ہدایت سے علم کفر متوجہ ہوئے۔ اموات موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن مزید نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث کیسے کی گئی کہ کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور ادا کر کے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قیدی
 جسے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور سچ پوچھو تو یہ قیام مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صرف ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے ادا سے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف انکی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے متابعت
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اُس پر بڑی بڑی بحثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر قویین ان باتوں کو معمولی امر خیال کریں گے۔ لیکن
 ان واقعات سے اُس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے شعہ

تابعیت کی بحث

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جنکو اس قسم کی بحثوں کے طے کرنا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر میں فتویٰ لیا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام ۸۰ھ میں مبعث تام کو فہ پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے کیونکہ وہ ۸۲ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن اون حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں۔ اور صحیح یہی ہے کہ امام ان کے ہمنام تھے۔ اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً اوزاعی شام میں۔ حماد بن ابی ہریرہ میں۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں۔ ثابت بن نین ہواد اللہ اعلم

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ

حافظ بن حجر کا فتویٰ

۱۵ اس فتویٰ کو حافظ ابو المہاسن نے عقود الجہان میں عبارتاً نقل کیا ہے۔ اور اپنے اوسیکہ الفل فی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہؒ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جسکی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اون کا شیخ واقعی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایہ تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اوس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی۔ علامہ معانی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شراح صحیح مسلم۔ علامہ ذہبی حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔ لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر و روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہر بیون نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ۲۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ کتاب الانساب و تہذیب الاسماء واللغات۔ ۳۔ تذکرۃ الحفاظ و تہذیب الاخبار من غمہ للذہبی۔ ۴۔ تہذیب التہذیب۔ ۵۔ میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کمزور ہے۔

بعض حقیقوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شراح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابو المحاسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جسکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہو تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عبد الرزاق بن ہمام۔ عبد اللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دین۔ مکی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھیے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک حشر بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کینیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کینیت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کینیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ۔ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملتہ ابراہیم حنیفاً۔

امام ابو حنیفہ نے اسی نسب سے اپنی کینیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد۔ تعلیم و تربیت۔ شیوخ۔ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف۔ خلیفہ عبد الملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مروانی حکومت کے پانوں نہیں جے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر مبنی تھیں جو ائمہ مذہب۔ اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور بغیر ذکی امتین سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کرین اور ہم حضرت حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو والد ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۳۶ھ میں وفات کی اور اسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند۔ سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر منورقہ و میورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اویس قدر ظالم اور فحاک تھے۔ اوی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید۔ شام میں۔ حجاج۔ عراق میں۔ عثمان۔ حجاز میں۔ قرۃ۔ مصر میں والد تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ باسجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے لحاظ سے جب قدرت کا نہایت کم تھا ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت موحنین کا بیان ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو شیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی۔ کہ ”میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعۃً حکومت مروانی کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تانہ ڈال دی ایک مدت سے حضرت علیؓ پر خطبوں میں جولن پڑھا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لین۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے یکقلم معزول کر دئے۔ سب سے بڑا ہکر یہ کہ علوم مذہبی کو وہ روئی دی کہ گھر گھر ہی چرچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں ہجوئیں۔

غرض حجاج و ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہونکی ضرورت نہ ہوتی تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ دادا کی میراث تھی۔ اسلئے خربانی کا کارخانہ قائم کیا۔ اور جس تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو انکے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے اونکے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبی۔ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اون کا مکان راہ میں تھا تحصیل علم کی تحریک سامنے سے نکلے تو اونہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلایا اور پوچھا کہ کمان جا رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ اس نصیحت نے اونکے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہوئے۔

اوس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اوس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم اون علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اُس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اوس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر اونہیں رنگ آمیز بیان شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال آفرینی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ مبدء و معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ بخلاف اسکے فارس و شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہوئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تنزیہ و تشبیہ۔ صفات کی عینیت و غیریت۔ حدوث و قدم۔ غرض اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جنکو بحث و دقیق کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔ رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی موسکافیان شروع ہو گئیں۔ اور رایون کے اختلافات سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے اوکو بھی مخالفت کی منزلت سے اسطرح متوجہ ہونا پڑا۔ اسطرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدوین و ترتیب کی وسعت نے اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام اشعری و ابوالمنصور ماتریدی) کا مایہ ناز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ مابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اسوقت تک اسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات درکار تھیں قدرت نے امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ رگون میں ایرانی خون۔ اور طبیعت میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی روایتیں اور مسائل۔ کوفہ میں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھکر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں اون سے جی چراتے تھے۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر۔ بصرہ۔ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھچل اور خاصکر خارجیوں کا

علم کلام کی طر متوجہ

مرکز تھا۔ اباضیہ۔ صغریہ۔ حنویہ۔ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب ہے۔ اگرچہ آخر ان جگہوں کو جو پڑ کر وہ علم فقہہ پرائے ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے اونکے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہین۔ اونکی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جب قدر عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا اونکی طبیعت مرکب جاتی تھی۔ خود اداں کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ تھے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت امن سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ اونکی توجہ جفت رہتی تھی مسائل پر تھی۔ اور یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں اون کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدلی پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا تنہا امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنس کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام مملو۔ جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

مجبوراً سخت عبرت ہوئی اُسیوقت اٹھ کھڑا ہوا اور حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔

حماد کی شاگردی۔

امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت علوم پیش نظر تھے اور میں متروک تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گزرا کہ وہ کندن دکاہ برآمدن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور عزت کا بجز اسکے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں رہجو اور جوہلی مدح کے سوا اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر ہوتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام معتد روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو ریاضیہ امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جابلانہ ریاضیہ ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو اتنا بڑی گناہ کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حنیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام ابو حنیفہ کا جو پایہ ہے اوس سے کون الگا کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں اوسی کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔

جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت با اینہما کہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اجماع

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلہ نے تاریخ بغداد کا مختصراً کیا ہے ہماری پیش نظر ہے، اوسمین اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو ریاک ہیں۔ دوسروں کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت صرف اوزن کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔ حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے علوم خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اوسوقت کوفہ میں اونہیں کا درس گاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیہ بن خیال کہے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اوسکا مدار اونہیں رہ گیا تھا۔ ابن باتون کے ساتھ۔ زمانہ نے ہی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کے لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اوسوقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ طریقہ عموماً قایم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمر نہیں ہے تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب آگے بیٹھا کر لیں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جس کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ خود اودن کا بیان ہے کہ میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا رہا ہر خیال ہوا کہ اب خود درس دے تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔ اتفاق سے اونہیں دنوں۔ حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا مگر گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اوس کا وارث نہ تھا۔ اس ضرورت سے اودنکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلاذمہ اور اباب حاتم نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے مینے کوئی روایت نہیں سنی تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دئے اور احتیاط کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ مینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ مینے عمد کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اودن کی شاگردی کا تعلق کبھی پنچھوڑوں گا۔

حماد نے سلسلہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اودن کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی محبت راہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل۔

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ
 سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنگی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
 پہونچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
 کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہ کے حالات
 سنیں۔ یا مسائل شرعیہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
 بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
 میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
 مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
 شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
 عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
 نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسریٰ کا خاتمہ کر کے۔ مدین میں اقامت گزین
 تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو انکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو“ سعد نے
 کوفہ کی زمین پسند کی۔ شامہ میں اوسکی بنیاد کا پتھر کھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
 تیار ہوئیں۔ اوسیوقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
 کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور زرار کے
 آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دئے۔ چند روز میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو ”مجمع اعد“ گنزا لایا۔ ”تجمیع العرب“ یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ۔ عرب کا سر۔ فرمایا کرتے تھے۔ اور خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے تھے۔ ”الی راس الاسلام۔ الی راس العرب“ حضرت علیؓ نے اس شہر کو دار الخلافہ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے وہاں گئے اور بہتون نے سکونت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں کی بدولت ہر جگہ حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے۔ اور کوفہ کا ایک ایک گھر۔ حدیث و روایت کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح۔ علوم اسلامی کے دارالعلم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل ترجمے لکھے ہیں۔ ان میں اکثر مثلاً اسروق بن الایج۔ عبیدہ بن عمر۔ اسود بن یزید۔ ابو عمر النخعی۔ ذربن حبیش۔ ربیع بن خثیم۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ۔ ابو عبدالرحمن السلمی۔ شریح بن اسحق۔ شریح بن ہانی۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ۔ قیس بن ابی حازم۔ محمد بن سیرین۔ حسن بصری۔ شعبہ بن جرج۔ قتادہ بن دعامہ۔ انہیں دونوں شہروں کے رہنے والے یا زبیل تھے۔ سفیان بن عیینہ۔ جو ائمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۵ یہ تمام تفصیل۔ فتوح البلدان بلاذری ذکر آبادی کوفہ۔ معجم البلدان۔ وفتح المینیث صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے۔
۱۶ تذکرہ اصفیاء علامہ ذہبیؒ۔

فرماتے تھے کہ ”ناسک کے لئے مکہ - قرت - کیلئے مدینہ - اور جلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے“^۱
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حماد کا حلقہ درس کافی سمجھاتا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں منسہر ذہانت اور اجتہاد سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثین اور سوقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ و دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ قدر
 ضروری مسائل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حماد کی صحبت اور سختی نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے ہم ہو بچانے پر توجہ کی۔

تقریباً کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام صاحب نے زانوی شاگردی
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابوالمحسن شافعی نے جہان اور کئے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ ترانوں نے خصوصاً نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا زبیل تھے۔
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عالم طریقہ ہے)۔ امام کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے منبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۰ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے

۱۔ معجم البلدان - ذکر کوفہ -

امام کی شیوخ حدیث تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوفہ۔ مین خاصر۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیل۔ محارب۔

بن وثار۔ ابو اسحق سبی۔ عون بن عبداللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرة۔ منصور بن المعمر۔

اعمش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عایشہ۔

علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند و روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام

جسب وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبیؒ۔ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔

بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پانچویں صحابہ کو دیکھتا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ مین

چار شخص جو اس کا مکمل تسلیم کئے جاتے تھے ان میں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم منہ“ برابر ہیں۔

میں یمن ابن المیسیب۔ بصرہ میں حسن۔ شام میں کھول۔ کوفہ میں شعبی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک بار

مغازی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ یہ شخص اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے“ ایک مدت تک منصب قضا

پر مامور رہے۔ خلفا اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سنہ ہجری یا سنہ ہجری میں

وفات پائی۔

سلمہ بن کیل۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبداللہ ابن ابی اوفی۔ ابو الطفیل ورنکے

علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ

(امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیل ایک رکن بن ارکان میں سے۔ ابن ہدی کا قول تھا کہ کوفہ

میں۔ چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایہ تھے۔ منصور۔ سلمہ۔ عمرو بن مرة۔ ابو حصین۔

امام کی شیوخ حدیث کا حال۔ مین نے زیادہ تر تہذیب و تہذیب۔ و سادات بن قتیبة۔ و مرقاۃ البیان یا فاضل ہی لکھا ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبد اللہ بن عباس۔ عبد اللہ بن عمر۔ زید بن ثمان۔ زید بن ارقم۔ اور بہت سے صحابہ سے جکے نام علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیث سنن یحییٰ۔ عجل نے کہا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو تھکے۔ حافظ بن حجر نے تہذیب میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انشی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار - عبد اللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری لکھا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی زاہد کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں“۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموماً حجتہ ہیں۔

امام احمد۔ بن معین۔ ابوزرعہ۔ دارقطنی۔ ابوماتم۔ یعقوب۔ بن سفیان۔ نسائی۔ نے انکو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۴ھ میں وفات کی۔

عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود - حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے ایسے حدیث مثلاً سفیان ثوری۔ امام مالک۔ سفیان بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور۔ ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک مالک درہم انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے

کوفہ اور کثیر احادیث تھے۔ ابو حاتم نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعمش۔ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی ادنیٰ سے حدیث سنی تھی۔ سیفان ثوری و شعبہ۔ انکے شاگرد ہیں۔

امام۔ کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ اہل سنی ہجری تک زندہ رہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا انکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر۔ عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود الجحان کے مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے اپنے سامنے ہی فتویٰ و روایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ۔ بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک و عبداللہ

بن حسن و ابوالفضل اور دیگر صحابہ سے حدیث روایت کیں۔ حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں انہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں معید بن السید سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ ”تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

تمکو انہیں سے کچھ یاد بھی ہیں“۔ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“۔ چنانچہ

جس قدر ان سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا۔ ”خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو حفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ وواقفیت۔ اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑا کبر نہیں ہو سکتا۔ حافظ بن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے اوکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثین یا دہین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے مرجع و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔^{۱۲} میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو کہا آج فن حدیث بھی مر گیا۔ شعبہ کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر اوکی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ ”حجطرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں“ یحییٰ بن معین سے جو امام بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا ”قدر کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں“^{۱۳} بصرہ کے اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثین روایت کیں ان میں عبد اللہ بن اسماعیل اور عاصم بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

۱۲ عقود الجمان۔ باب نہم۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم مکمل کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرور تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ مویخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منڈوائے تھے کئی باتوں میں عجیب گرفت کی۔ میں نے اُجرت پوچھی تو بولا ”ناسک چکائے نہیں جاتے۔“ میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پھر ٹوکا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے تکبیر کہے جاؤ۔“ حجام سے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ میں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ یہ مسائل تم نے کہاں سیکھے۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درگاہ قائم تھے۔ ان میں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔ عطا مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور ان کی فیض صحبت سے اجتہاد کا رتبہ حاصل کیا تھا حضرت عبد اللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔ آسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبد اللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

لے تاریخ ابن خلکان۔ ترجمہ عطار بن ابی رباح۔

آبودردار۔ ابوہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود انکا بیان ہے کہ ”میں دوسو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین صحابہ انکے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور صاحب افتاء تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام اوزاعی۔ زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہیں کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلاف کو برا نہیں کتا۔ گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں۔“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد کی نظر میں انکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء۔ اوونکو ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۵ سالہ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ کو جب گمہ جانے کا اتفاق ہوتا تو انکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور مستفید ہوتے۔

عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی اونہیں سے عکرمہ

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں انکے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷

۱۸ عقود البیان۔ باب شہر۔

عکریہ

کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمران حضرت عبدالمد بن عباس کے غلام اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کر دیا تھا۔ حکمران نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ۔ عبد اللہ بن عمرؓ۔ عقبہ بن عامرؓ۔ صفوانؓ۔ جابرؓ۔ ابوقنادہؓ۔ سے حدیثیں سیکھی تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ کا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمران۔ سے بڑے نہیں رہا۔ سعید بن جبیرؒ کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑے کون بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمران“

فقہاء و محدث

اسی زمانہ میں یعنی سترھ سے پہلے۔ امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گردہ میں سے سات شخص عالم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ بچھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ جمعہ تھے اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنبلی تدریس امام مالکؒ نے کی اسکی بنیاد زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جب مدینہ میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے سلیمانؒ۔ سالم بن عبد اللہؒ

سلیمان حضرت میمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فارق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی سافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ میں اکٹھے ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دونوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کونہ میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال لعن ابن ثابت۔“

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ ﷺ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محمود بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھنا یا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دوا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت ادب سے کہا تمہیں اذاً باللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر جب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام کی شاگردی۔

دراشت مین مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) مین قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔

سپر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اس اعتبار سے عایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ مین روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکراؤ کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت مین حاضر ہوا اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادربائین حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخون مین پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہمسر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال مین انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے و صاحب البیت ادریٰ بما فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف مین شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق۔ عرب کو

جا رہا ہے۔ جس شہر یا قانون میں گزر رہا ہوا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ و مذہب و فزقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا اختتام کرتے۔“ ابو عاصم مہمل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ اونکی باتیں سنیں۔ اسمین میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب علم کھڑن متوجہ ہوئے۔ اور بہر وہی سلسلہ قائم ہو گیا توڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں بن ابو عاصم نے مناظرہ شوخی سے کہا ”میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤنگا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ ہوا لئے جائیگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جبکہ امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ ان کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے رخصیہ کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ رخصیہ نے ان کو اتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے
اساتذہ۔ اونکی خدمت
عطا کرتے تھے۔

۱۰ ابوالہر الغنیۃ۔ باب الکفی۔ ترجمہ ابو عاصم النبیل۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے چچا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ مین
کیا حدیث آئی ہے“ خصیب نے کہا۔ ”خبر فی ابوعبیدۃ عن عبداللہ بن مسعود فی بیضۃ النعام صیبا
الحرم ان فی ثقیۃ عمر بن الدینار جو ما کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور
کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر
میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور حدیث سنیں۔ امام کی صحبت
علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح نمود
بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اس کو بعض کوتاہ بینوں نے امام
کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام
مالک بھی اون کا نہایت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں
امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جس کی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی
برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو
اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے
ان کی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہ آیا
سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ایہ فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول کہتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شعبی صنف حافظہ کو پسند سمجھتے تھے۔ اکثر روئے اس بات کو جائز رکھتا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فرق کہتا تھا کہ راوی جب سانس نہ لے سکا اس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گردہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایہ کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود۔

زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر ان کے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اور بہت سے اختلافات تھے جنکو فتح المینت میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرت شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور خفی ہوئی راے قائم کر سکیں۔ امام موصون نے اصول فن میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آئیگا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کتابت کو قریباً ناجائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۰۰ھ میں اہل مدینہ کو

طریقہ تعلیم کی ترقی

خط لکھا۔ جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر وابعا کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالکتابہ فانی خشیت حمروس العلامہ ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی جقدر حدیثیں ہیں قلینہ کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے۔“ اور شہرون میں بھی اس مضمون کے فراہم بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی تقلید سلطنت کبیرف سے تمام مالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدوین کا عام رواج ہو گیا۔ اور جان بہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیعہ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد و ات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اُسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شایقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک متعلیٰ کٹر ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ جہان تک ممکن ہو الفاظ میں فرق نہ آئے اس ضرورت سے مستعملی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش اعصاب اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث میشتار تھے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

۱۵ فتح المینٹ صفحہ ۲۳۹ و مقدمہ قطلانی شرح بخاری مطبوعہ لکھنؤ صفحہ ۶۔

امام۔ کے شیوخ
حدیث برکت۔

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانیان کی ہیں دنیا کی اور تو میں اسکا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغنیث میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ ہول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جان انکے شیخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو المحاسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ شیخ ایک دوسری کتاب میں جب کا نام تحصیل السبیل المعروفۃ بالنقات والمجاہیل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ اوکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے اخذ ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیۃً اس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جنہیں انکے شیوخ کا پورا پورا استقصا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ رجال کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن انہیں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سمعانی - موطا امام محمد - کتاب الآثار امام محمد - کے نتیجے سے جس قدر ادوں کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں ان کے نام حسب ذیل ہیں - انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں -

عطاء بن ابی رباح مکی - عاصم بن ابی النجود کوفی - علقمہ بن مرثد کوفی - حکم بن عبتہ کوفی -
سلمہ بن کیل کوفی - حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی - علی بن الاقر کوفی - زیاد بن علاقہ کوفی - سعید
بن مسروق کوفی - عدی بن ثابت انصاری کوفی - عطیہ بن سعید کوفی - ابوسفیان سعدی - عبد البر
بن امیہ بصری - یحییٰ بن سعید مدنی - ہشام بن عروہ مدنی (از تہذیب التہذیب حافظ بن
حجہ عثمانی)

ابو اسحق السبیعی کوفی - نافع بن عمر مدنی - عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی - قتادہ بصری
عمر بن دینار المکی - محارب بن دثار کوفی - ہشیم بن حبیب انصراف کوفی - قیس بن مسلم کوفی -
محمد المنکدر المدنی - یزید الفقیہ کوفی - سماک بن حرب کوفی - عبد العزیز بن رفیع المکی - کحول شامی
عمر بن مرۃ الکوفی - ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی - عبد الملک بن عمر کوفی - منصور بن زاذان -
منصور المعتز - عطاء بن السائب الثقفی - عطاء بن ابی مسلم انحرسانی - عاصم بن سلیمان الاحول
بصری - اعش کوفی - عبد اللہ بن عمر بن حفص المدنی - امام اوزاعی - (طبقات الحفاظ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۵ ابن کثابہ بن سے تہذیب الکمال میری نظم سے نین گزری - مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے تعلیق الجہد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں - میں نے اوسیکے حوالہ سے لکھا ہے -

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبدالملک الملکی - حارث بن عبدالرحمن الملکی - خالد بن
 علقمہ الودعی - ربیعۃ الراسی - شداد بن عبدالرحمن بصری - شیبان بن عبدالرحمن بصری -
 طاووس بن کيسان یمنی عبدالسد بن دینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبدالسد
 کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری
 ابوسعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی عایشہ کوفی - صلت بن بہرام (عثمان بن عبدالسد بن حوشب -
 بلال ہشتم بن ابی الہیثم - حصین بن عبدالرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواب التیمی -
 سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن جبہ - عبیدالسد بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -
 ابوالسوار - خارجہ بن عبدالسد - عبدالسد بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - بشیر الاعصم - حمید الاعصر - ج -
 ابو العطوف - عبدالسد بن احسن - سلیمان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبدالسد
 ابو حنیفہ (کتاب الآثار امام محمد) -

ہم نے اس قدر نام سری طور سے انتخاب کئے ہیں زیادہ چہان میں کرتے تو شاید
 عقود الجہان کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ
 اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ اونکی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے
 کہ روایت میں جس قدر واسطے زیادہ ہوتے ہیں اویس قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔
 یہی بات ہے کہ اونکے اساتذہ - اکثر تابعین ہیں - جنکو رسول اللہ تک صرف ایک واسطہ
 ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت - درپہیزگاری - کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر مین تو شاہزادہ ہیں
 او کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی شروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ اُستاد کی مخالفت کی بھی کچھ پروا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تیمم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیئے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چلکے پانی لگیا اور سب نے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اُستاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی - ان کے اُستاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ اُستاد فرما کر
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا ”ضرور معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں ”وانہم ليقولون منک“
 ”من القول و نزواً“ تصریح کر دی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔ امام شعبی کچھ جواب نہ دیکے
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انت۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتینا اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا ”خدا نے حضرت راہب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دئے اور ان کے ساتھ اور نئے پیدا کر دئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کیسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اس کی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے۔“

امام کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہروں میں انکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے مٹنے و اعلیٰ جلسوں میں شرکت ہونیکا شوق۔ امام کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاد بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کہ وہ بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دوبار الگ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جو محبت اور ادب امیز تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد۔ جب تک زندہ رہے۔ میں نے اس کے مکان کی طرف بھی پانون نہیں بھیلے۔ حماد نے سالہ میں قضا کی۔ چونکہ ابراہیم نخعی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا انکی موت کے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کو مسند درس پر بٹھایا لیکن وہ نفرت اور اذیت کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر وہی بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے انکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اور اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر انکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ مسند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یا تو وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں اُستادی کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور اونکو اوسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چارونا چاقبول کرنا پڑا۔ ہر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ انہیں دنوں میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبع کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس عطا سے گمان غالب ہے کہ اہل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے صمدین قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدریس شروع کی۔ اوّل اول حماد کے پُرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی اکثر بگاہیں ٹوٹ کر انکے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے ساتھ مثلاً مسعر بن کدام۔ امام اعظم وغیرہ اون سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

میں پہونچے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ گتہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسط۔ موصل۔ جزیرہ۔ رقعہ۔ نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ یمن۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ ابواز۔ کرمان۔ اصفہان۔ حلوان۔ استرآباد۔ ہمدان۔ نہاوند۔ سقہ۔ قوس۔ دامغان۔ طبرستان۔ جرجان۔ میثاپور۔ سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صنایان۔ ترند۔ ہرات۔ نہستار۔ الزم۔ خوارزم۔ سیستان۔ ملایں۔ مصیصہ۔ حمص۔ مخفریکہ۔ انکے اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی حدود حکومت کی برابر برابرتھے۔

رفتہ رفتہ عراق میں اور ان کا ملکی ارتقا قائم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اُس میں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے۔ لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جعفر تاریخن اور رجال کی کتاب میں۔ ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا

ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے ۳۱۰ھ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر متمکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جرزس تھا لیکن اسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکھ بٹھا ہوا تھا۔ رعایا۔ عموماً رضامند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیان نہیں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے
خروج میں امام
صاحب شریک
نہ تھے۔

حالت میں امام ابو حنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحبِ ادعا شخص تھے۔ بے شہد اوکو بغاوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیاں اونکے) خلافت اون کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کا فائز ابن ابیہیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی۔ سو نہ کی ہو امیں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام۔ نے ۲۵۰ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید ابن اقص۔ ابراہیم بن الولید۔ مروان اکحار۔ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابو سلمہ خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال پھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاس کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت تدبیر۔ دلیر۔ فیاض۔ فائز۔ اور صاحبِ اثر شخص تھا۔ یزید۔ نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کن مین اہرب کچھ ہے لیکن مذہبی پُرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوانِ حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے۔ عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیل۔ بن شبرمہ۔ واوود بن مہند۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی ملکی خاتین مین۔ امام صاحب۔ کو یہ منشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید۔ نے قسم کھا کر کہا کہ جہاں منظر کرنا ہوگا۔ اسکے ہم محبت بزرگوں۔

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر نرید کہے کہ ”مسجد کے دروازے گرنے دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں ادھر ہر کر دوں۔“

یزید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس دوسے لگاے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ کی اخیر تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جبکہ اخصا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عہدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اوس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج و تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اوس نے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اوس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھڑا کر اوکلی ہڈیاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی نئی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بٹھایا تھا۔ جا بجا بغاوتیں برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیان کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکو نہیں بچھ گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں ان نئے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونیوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جو اوس کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے

۱۔ عقود ابھان باب بہت دیکھ

سفاح و منصور
سکسان

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدمی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اوسکی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمیاں تو تھی ہیں منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔ اسمین شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مدت سے خلافت کا خیال پکا رہی تھی۔ اور ایک لحاظ سے اونکا حق بھی تھا۔ تاہم سفاح کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات اور علویں کی بیچ کئی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ حیران کین۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ان جیرمیوں کی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے آخر تنگ آکر ۱۲۵۷ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے توڑے سے آدمیوں کے ساتھ۔ مدینہ منورہ۔ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبرائیت لی۔ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ۔ وقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۲۵۷ھ میں نہایت بہادری سے لڑکر میدان جنگ میں مارے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ اور ابراہیم
کی بغاوت۔

اُبٹالیتا تھا اور کتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکیہ میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کیرین حرم میں آئیں۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر پر آگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ ان کے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کو فہ۔ میں کم و بیش لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گردہ۔ خاص کر علما و فقہانے عموماً ان کا ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سفاح۔ ہی کے زمانہ میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن ہیمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا ہموں چپ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف بے شعبہ فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔“ لیکن وہ مذہبی جوش میں صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اس کے پاس گئے اور نہایت مہربانی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے ان کی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کے احتمال سے انکو قتل کر دیا۔ امام ابو حنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔ ۱۵۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیو یا ان مذہب

ابو صاحب نے ابراہیم کی طرف سے کی۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہوئی کہ وجہ سے انوکے جیسا کہ انکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اس کے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فان في هذه جهزات اليك اربعة الاف درهم ولم يكن عندى غير هذا ولولا امانات الناس عندى للحقت بك فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فافعل كما فعل ابوك في اهل صفين اقل مدبرهم واجهز على جملتهم ولا تفعل كما فعل ابوك في اهل الجبل فان القوم لهم فئة“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت اس قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے ملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ براؤ کریں جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے ہم اس کی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ایمین شیعہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور بحجہ اسکے کہ خود شریک جنگ انوکے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑ کر مارے گئے۔ اس صدمے سے غناغ

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں امام صاحب بھی تھے۔ اور سوت تک منصور۔ کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور۔ نے ایک دوسری دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۷۶ھ میں بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاس تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے۔ منصور۔ نے گو پہلے ہی اونکے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کو بیع نے کہ حجابہ کا عہد رکھتا تھا ان لفظوں سے اونکو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا میں آج سب سے بڑا عالم ہے“ منصور۔ نے پوچھا تم نے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام۔ نے استادوں کے نام بتائے جنکا سلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور۔ نے اونکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور۔ نے غصہ میں آکر کہا ”تم جو بڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جو بڑا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جو بڑا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو جمین بیان کیں وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ ”مجھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تنظیم کرنی پڑیگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا۔“ پہر ہی منصور۔ نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلبہ کے گئے

عدۃ قضا
سے انکار۔

نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب۔ نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کروں گا۔ اس جرت اور بیباکی پر۔ تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابو حنیفہ! تم امیر المومنین کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المومنین۔ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔ مدعا علیہ کو برے سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا تم قسم کھاؤ کہ دعویٰ کا تم پر کچھ دنیا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واحد“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک لیا اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی۔ کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم کیون کھلواتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور۔ سے کہدیا کہ مجھے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔ اسپر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں۔ جس سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔ قید۔ اس مدت میں منصور۔ اکثر اذن کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علیٰ جمہین کیا کرتا۔

وفات۔ جب نہ ہجری

منصور نے امام کو ۳۷ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کو ادنیٰ طرف سے اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طالبان کمال ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو بجاے کم کر دیا
اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ انکے
ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے اون کو گو۔ نظر بند
رکھا۔ لیکن کوئی امر انکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں اون کا سلسلہ
تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں
اون سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ
تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ بنجبر میں اون کو
زہر دلوایا۔ جب اون کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

اونکے مرئی کی خبر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سا ابغداد اُمنڈ آیا۔ حسن بن عمار
نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلائی تھے اور کہتے جاتے تھے واللہ تم سب سے بڑے فقیہ بڑے
عابد۔ بڑے زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا
کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں، غسل سے فارغ ہوتے ہوتے لوگوں کی یہ کثرت
ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ
قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصے کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔
امام نے وصیت کی تھی کہ خیزران کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ اونکے
خیاں میں منسوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیزران کے مشرقی جانب اون کا مقبرہ تیار
ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ ”دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ اونکے جنازہ کی

نماز پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت اون ممالک میں بڑے بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے۔ سب نے ان کے مرنیکا بیچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن حجرؒ - گمہ میں تھے۔ ”سنگر کہا“ انا لد بہت بڑا علم جاتا رہا۔“ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور بھرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کو فہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا ”ابو حنیفہ۔ خدا تیرے رحم کرے ابراہیم۔ مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیس کو اپنا جانشین نہ چوڑا۔“

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلایق رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۴۵۹ھ میں انکی قبر پر ایک قبہ اور اسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آؤم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سنہ میں تعمیر ہوا۔ رفت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابو سعد شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما و عباد شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور جربستہ یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود ایمان میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

فَجَمَعَهُ هَذَا الْمَغِيبُ فِي الْحَدِّ
فَانْشَرَهَا فَعَلَّ الْعَمِيدُ بِسَعْدِ

الْمِيزَانِ الْعِلْمُ كَانَ مَبْدُودًا
كَذَلِكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْضُ مَيَّةً

یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح اتر پڑا تھا۔ پہر اوس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس لمحہ میں مدفون ہے۔ اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابوسعہ کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابوحنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جنکے نام اور اجمالی حالات ابوالہر المصنف فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۴۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک سے اگر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے اونسکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جو قوت بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد اللہ سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابوحنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔“ علم کی شان دیکو جبکی بدولت کوفہ کے ایک خزانہ نے یہ رتبہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر پڑے

بڑے شاہنشاہوں کے سر جکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
حماد کے سوا اونکے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے سچین مین
اونکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب احمد ختم کی تو اونکے پدر بزرگوار نے
اس تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو اونکے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب
امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنکی امانتیں میں اونکو ہونچا دی
جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہنے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہے گا۔
انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میں سے کیا پکا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
جیزین کسی اور مہتمم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۷۱۷ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
مامون الرشید نے اونکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیانت داری اور
انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر اونکی مشایعت کو نکلا۔ اور سب

لوگ انکے جان و مال کو دو مائیں دیتے تھے۔ سارے نے اونکی مدح میں کہا ہے۔

اِذَا مَا لَنَا سَيِّمًا قَايَسُونَا	بَابِدَةٍ مِنَ الْفَقِيَا طَرِيقَه
اَتَيْنَاهُمْ بِمَقْيَاسٍ حَسِيحٍ	تَلَادَ مِنْ طَرَا زِ الْبَحْنِفِه
اِذَا سَمِعَ الْفَقِيَهَ يَهَاوَعَا	وَاثْبَتَهَا كَجَبْرِ فَصْفِيَه

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چہرہ سات کروڑ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اونکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جوہر بھی نسلاً بعد نسل اونکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں خوش اعتقادی اور بالغہ کا اس قدر رنگ بہر ہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، تیس برس تک متصل روزے رکھے، ”تھان وفات کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا“ نہر کو ذہن میں مشتبہ گوشت کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس خیال سے کہ مچھلیوں نے کھایا ہوگا اور مچھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی، اسی طرح ایک شجر پر بکری کا گوشت کھانا پھوڑ دیا۔ اور کھا ذاتی صرف۔ صرف دس آنہ ماہوار تھا، یہ اور اس قسم کے بہت سے

بالغہ آمیز
روایتیں۔

افسانے اوکلی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مورخین انہیں دو راز کار قصّوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضایل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے مانوڑ ہیں جنہیں یہ فضول قصّے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں سردی ہیں
اون سے بھی کچھ بڑا کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ بقیہ سنجی۔ نکتہ شناسی۔ جب نگاہ پڑتی ہے جبکا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آسکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے اعتدالی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف
کی تقریر سُنو۔ جو انہوں نے ہر دین الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ بہرہوں نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ بھان تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص منہ

پوچھتا اور اذکنو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کے صنف کرنے میں بھی فیاض تھے۔ ہرون الرشید نے پُسنکر کہا: ”صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی۔ ظاہر میں جسد رسادہ اور آسان ہے۔ دراصل اوسیدہ شکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قد۔ خوش رو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی پیچیدہ مضمون ہونہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تکلف تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سنباب و قافم کے جُتے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو طیب بلخی اور نکے شاگرد کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک دن اذکنو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی“

ایک دن نصر بن محمد اون سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ ”ہاتھ تمہاری چادر لیکر مجھ کو شرمندہ ہونا پڑا“ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اوس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ اذکنو۔

باس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب مینے اونکو ایک چادر اوڑھنے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولامہ شاعر نے ظرافت کہا۔

وکن از حی من امام زیادۃ
فرزاد اکامہ المرتضیٰ فی القلائس

یعنی ہر کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا، امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار دولت مندوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علما کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات اٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علما سے بالکل جدا تھا۔ اونکے ہم عصر عموماً شاہی دربار۔ یا وزرا اور امرا کے وظیفہ خواہ تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا۔ کہ آپ اُمرا کے وظیفہ خواہ ہیں۔ انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ۔ اور بہت سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو اُمرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال والوں کی طرح کاہلی اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اُس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ۔ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما۔ بطور خود اپنے گھروں

پریا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ۔ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمرا کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفے مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اس کو ان انزیری پر و فیسر و کئی تنخواہ سمجھ لیا کرتے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت خواری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور پابا ہج بنا دیا۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ اس اصول کے سکر سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے او کی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چپا ہوا جادو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا نامکن نہیں تو قریباً نامکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے او کی آزادی کو کوئی چیز بانہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہبیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے بہ بجا بت کہا کہ ”آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ عتاب کرو گے تو میری دولت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو او سکی حاجت نہیں۔ یہ سکر پاس جو دولت ہے او سکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔“ عیسے بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

وظیفہ خاری
سے جتناب

آزادی اور
لے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون

باغیہ
حق گوئی۔

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دو۔ اوسنے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کا وزن سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سستی ہو! پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر فادہ ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے ”وان حقتم ان لا تعدوا فواحدة“ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب کہ آئے نو یک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ ”آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے۔“ امام صاحب نے روپیے پھیرنے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ ”میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ باغیہ منصفی تھا۔“

تجارت
اور دیانت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا اکثر شہر نہیں گناشتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سودا گروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جیب بھی اوکے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی کبھی نقصان آتا تھا مگر ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک فتنہ دہ بن عبدالرحمن کے پاس خربزے کے تھان بھیجے اور کہا ابھیجا کہ فلان فلان تھان میں خرید کر کوٹھار یا جسے اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بھیج دے۔

اور خریداروں کو عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت - خزانہ کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادے۔ امام صاحب نے دم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید منہسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت سے اونکے کا خانہ کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکادیا تھا۔

تجارت اور اکتساب دولت سے اونکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے۔ شیوخ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال اون لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروالوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اس قدر محدثین اور علما کے پاس پہنچاتے۔ اتفاقاً کوئی شخص ملنے آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جس کو تنگ حال دیکھتے اوسکی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جن کو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہتوں پر پہنچے۔ انہیں میں قاضی ابو یوسف صاحب بھی ہیں جن کا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملوک۔

۱۰ علامہ نووی نے تہذیب الاسلام میں ان واقعات کو بسند بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے ادس سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ۔ جاننا رکھو اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا ادسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہمد ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبہ نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو ابھکا مقروض تھا۔ ادسنے دور سے انکو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ ”کہان جاتے ہو“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا“ اسنے کہا آپکے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے اتنا ادا نہ ہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔ امام صاحب اسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں سب معاف کر دیا“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہو کسی منزل میں ایک بدوی نے انکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اسپر سے رو پیسے آتے ہیں اور یہ ادانہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ ادانہوں نے سر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جھگڑا ہے۔ ادسنے کہا چالیس درہم۔ تعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حمیت اوٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے ہر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عبیدہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے جندہ کر کے اونکا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ مکمل گنبد قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم کئے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار درہم خود دیدئے۔ تاریخ نہیں اس قسم کے اور بہت واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولت مند ری اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و عظیم۔ اور خلیق تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بصری۔ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص کہ حسن کا۔ معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خالی کہتا ہو؟“ اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو کچڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے بھانپنے سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں سناٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے ادن سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اوسنے امام کو زندیق کہہ دیا۔ سپر فرمایا کہ ”خدا انکو بخشے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پر لعنت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی سلمان۔ یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو بُرا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے۔“ سچ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جب کو اون سے کچھ عداوت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامنرا لفظا کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔ اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوکی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ مونہ میں آتا تھا بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب نے اپنے گھٹے قریب پہونچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھا نہ رکھو کہ اب میں اند جاتا ہوں اور انکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نو عمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب دیا۔ اوسنے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں شریک تھے۔ اونکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ تمکو ذرا جوش نہیں آتا۔
 امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
 اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آواز نہ میری رائے کی غلطیان ثابت کریں
 اور میں تجھ کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک مہوچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اس کا معمول تھا
 کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ راست گئے دوست
 احباب جمع ہوتے۔ خود سیخ پر کباب لگاتا۔ سرایون کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دور چلتا
 اور مزے میں اگر شیشہ گرگاتا۔

ہمدردی اور
 ہمسائیگی کا خط

لیوم کریہۃ و سدا دثرا

اضاعونی و اے فتااضعوا

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور زہنہ بندی
 کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اس کی نغمہ سنجیان سنتے اور
 فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو اس شہر اور دہرائی کا اور اس غریب
 کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
 ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری
 طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا
 اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر۔
 تدبیری اور شجاعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو آتے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارۃ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو اڑھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ بہر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا۔“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے محلہ میں ایک موجی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جاوے۔“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو موجی بھی ہمراہ ہوا۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہم نے تمکو ضایع تو نہیں کیا۔“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔

اضاعونی وای فتنے اضاعوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسایگی کا پورا حق ادا کیا۔“ اسکے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں جہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اونکی خدمت گزار کی کافی موقع دیا۔ وہ مزاج کی خشکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وغانا اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے۔ اونسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

۱۷ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الاغانی وابن خلکان و عقود الجہان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن زرعہ سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اونکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی صبر کر کرتین کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب پاپاڑہ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آنی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ واعطاء تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سن کر اونکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میشرقی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اون کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص کوٹھے سے گر پڑا۔ دفعۃً اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر برہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غمخواری اور ہمدردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا اونکا مایہ خمیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سبکو تشفی ہو جاتی۔

حفظ اسان۔

غیب سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا۔ حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے میں کسی کی بڑائی نہیں سنی۔ فرمایا ”ذٰلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء“ امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو بیٹے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کرین۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عمدہ کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہو گا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھائی اس کے بعد عمدہ کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت مریض اور زائدہ تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے

ذکر عبادت

لکھا ہے کہ ”انکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم ہنری کا بیان ہے

کہ ایک دفعہ نماز فجر میں مین امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ آیت پڑھی ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون یعنی خدا کو ظالموں کی کردار سے

خیخبر نہ سمجھنا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کا پٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا

اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وقانا عذاب السعوم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور

وہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادهي وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ناگوار چپے پہنے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

یزید بن کمیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں

ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذانِ زلزلت پڑھی

لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے

ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اون کے اوقات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غزہ

بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی قوت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر

نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا۔“

ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ وہ چیخ

اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو خوش آگیا۔ مسعربن کد ام۔ ساتھ تھے انہوں نے

سنہبہ لا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اس قدر بیقرار ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا

”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“

ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور

تفاؤل کے طور پر کہا۔ خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر

روئے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف

نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں

کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔“ حضرت عمر

فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہونا انعام ملے۔ تو

مین بالکل راضی ہوں۔“

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ بتا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اسقدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا: ”بھائی! خدا تمکو جزا سے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہوتا کہ خدا مجھے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر علم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔“ کوئی مسئلہ مشکل آجاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متردد ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے فیضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہیں اون سے کسی نے یہ حکایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ۔ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں اون پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تنبیہ ہے۔“

تقسیم اوقات

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پیر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل تفاق رائے سے طے ہوتے قلب بند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھبراتے۔ گرمیوں میں مہینہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے۔ بیمار و کنی عیادت۔ ماتم زبوسی غریبوں کی خبر گیری میں مصروف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں مغرب کے بعد

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی۔ فتویٰ اور مناظرات۔ نصابی اور دلپذیر باتیں

جو چیز۔ امام صاحب کی قوت ایجاد۔ حدت طبع۔ ترتیب۔ وسعت معلومات۔ غرض اونکے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے۔ جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس تفصیلی بحث کرنیکے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر ضرور یہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات میں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے سرو پا افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقید کے اونکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اوکی نسبت اچھی یا بُری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواہیں تک

کو اون پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ بیچ سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ اس طرح مخالف۔ غیبی مقصد کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھنے تو اون واقعات سے بجائے اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذاً باللہ امام صاحب کو حلیہ جو چالاک۔ متفنی۔ سخن ساز۔ مانا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر کٹھا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقعے زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بنیوں کا ایک بڑا گروہ جنہیں بعض مقدس سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالف ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شبہات رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاق سبب سے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرے اسی پر محدود نہیں۔ مناظرہ اسوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون و الحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاووس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اُس عہد میں عموماً مروج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب ثقل کے بانی تھے۔ مگر مغلہ میں امام ابوحنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کوع میں۔ اور کوع سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ مینے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم نخعی۔ علقمہ۔ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرت ان موقعوں پر

رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم۔ عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ نخعی۔

علقمہ کا نام لیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے کہا۔ میری رِوَاۃ آپ کی رِوَاۃ سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے انکی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب الشافعی میں نقل کیا ہے اور گو واقعہ کی صحیح سے

۱۵ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خلیل نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں و علم آدم الاسماء کلہا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود الجمان میں زیادہ استقصا کر کیا ہے۔ انکے علاوہ اور کتابیں بھی جستہ مذکور ہیں۔ ۱۲ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدر میں ذکر کیا ہے اور جتہ اللہ بالانہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

رفع یدین کے
مسئلین نام
اوزاعی سے
مناظرہ

انکار نہیں کر سکتے تاہم بینکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر فصل بحث کتاب کے دو حصے میں ہوگی۔ بیان امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک منتہی ہوتی ہے۔ اور فریق مخالف کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار سپر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرت کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو نہ کر حاصل
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہی۔ امام
 ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”اے تنہ آویسوں سے میں تمہا کو نہایت بحث کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو کبھی طرف سے اس خدمت
 کا کفیل ہو۔ اور اسکی تقریر۔ پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

تقریر خلف الامام

صاحب نے کہا ”آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا غمنا کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرات کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جسکو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فقرة الامام قرة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قوت یہی اس کی قوت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”توبہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا۔ ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جنگڑے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی۔“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھکو تقریر کی اجازت دو۔“ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک غائب سے لکھو

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میں تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر ادون پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا پر کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تواریخ نیا مین کر لیجائیں“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو چھینا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جوق جوق لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اوسکے مرنے کی خبر آئی۔ اوسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اوس سے اولاد ہوئی چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اوسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اوس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولد سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو دہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیہ طرفاً۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لادون گا۔ اہل کتاب کی روایہ ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جسکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟ قتادہ نے کہا۔ ”نہیں“ امام صاحب نے کہا۔ ”کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو؟“ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟“ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں۔“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصری۔ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟“ فرمایا کہ ”میں اپنے تئیں مومن تو کمون مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہدے کہ توجھوٹ کہتا ہے؟“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ ”لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہم پرستی ہے۔ ایمان۔ غمناک“

نام ہے جو شخص خدا و رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے کہ مین مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور یہ انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا اپنے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولہ تو مومن تو انہوں نے جواب میں ”ہی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں مین مومن ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی قتادہ ناراض ہو کر اٹھے اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاریؒ کو فہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے۔ تاہم کو فہ میں اولنگاہہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہؒ مناسب کا تھا۔ اس پر وہ کو تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کو فہ واسے بھی عجب سادہ دل میں۔ تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے ابو یوسفؒ۔ وزرؒ اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسفؒ نے تقریر شروع کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
سے مناظرہ

اس مناظرہ کو خطیب نے ناخچ بنداد میں۔ اور حافظ ابو المحاسن نے عقود الجہان میں۔ کی نقد اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

لاضرہ و کلاضرہ۔ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت
 زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
 ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی مجیبی بولے۔ تب جائز
 ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اپنے خود اپنے قول کی مخالفت
 کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
 اوس طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
 اوس کا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
 شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبدالرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
 صاحب الرائے تھے۔ ۳۳ برس کو نہ میں منصب قضا پر مامور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور
 انہیں کی قدر و تکرار بھی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
 اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب اطہار حق پر مجبور
 تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں میسر انفسال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام ت
 فارغ ہو کر مجلس قضا ت اوٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے
 کھڑے ہو گئے۔ اثنائ گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیین کہہ دیا یعنی
 ”وہ زانی اور زانیہ کے بیٹے“ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لیجائے۔ پھر
 مجلس قضا میں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑی کر کے دُورے لگائیں۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
 کے فیصلہ پر کتنے
 پھینکی

دو حد مارین۔ امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حدین لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسرے حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا۔ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہم دیا کہ شکایت کی کہ ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم و امیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے مسئلہ پوچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ دانتوں سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جانِ پدر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد گورنر کوفہ کو اتفاق

دانت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکہ وجہ سے۔
امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کمین کمین ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے
ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہننے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ
ادعا اور حوصلہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اوسچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہم کو شبہ ہوتا کہ تذکرہ نویسون نے اون بزرگوں کی اصلی تصویر میں کھائی
ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادیوں کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ کوکسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اوسکے وہ خصایل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی
جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بخلاف اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں
لیکن اونکی ریس کر نیک خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دایرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اونکی تقلید کر سکتے ہیں۔“

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیل۔ شریک۔

امام ابوحنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کرہینکدیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا منہ پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے اور سکتے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا دوسرے پر بھینکا۔ اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اس شخص کو کاٹا تو اوپر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوکو کاٹا تو اوکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راے و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جنکو موافق و مخالف سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت بیان تک کہ بات حجت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک پلہ میں اور ابو حنیفہ

راے و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پہلے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پہلہ بہاری رہتا۔ خارجہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل صرف تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرون اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جنکا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و آسے۔ فراست و تدبیر۔ کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر پیچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلاف اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون کون شخص اونکا ہمسر کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی باعث ہے کہ اونکا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر خفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلقات سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جسکے فرائض کو انہوں نے اس دانائی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مہربانیت کے ثایان تھا۔ وہ اپنے ہمدردوں کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور رئیسوں کی فاضلہ کا منہ نہ رکھتے رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے انکے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ انہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہٴ درس سے اٹھ کر۔ ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت و دیانت سے اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابویوسف صاحب۔ جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہٴ قضا کے وزیر تھے اور جنگی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہٴ مابعد میں بھی اس سے بڑھ کر نہ ہوسکا۔ یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب اس سے بیخبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایت کرتے تھے جسکی پابندی کو دنیا و دین دونوں مائل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ **فَالِدِیْنِ اِحْسَنَ وَاٰلِ اٰخِرَۃً حَسَنَ** قاضی ابویوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت و انہیں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دین۔ جو تمام مہمات دینی اور دنیوی کے لئے ہتھیار

تھیں۔ یہ سحر کرتا تو نہیں منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اس کو تمامہا نہیں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤنا“ کے پاس بہت کم آمدورفت رکنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط کرتا ہے۔ جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے ٹکروا قفیت نہ تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اون کا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں ادب سے جو برتاؤ کیا جاوے اون کی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تیسے زیادہ بلند رتبہ میں اور تینے اس کا لحاظ نہیں کیا تو بے تیزی سمجھی جائے گی۔ اگر معمولی آدمی میں اور تینے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کچھ عمدہ تضاہیر مقرر کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتہاد سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ کہ سلطنت کے دباؤ سے ٹکوا اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عمدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اس کو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی عبت کا موجب نہ ہو تو علانیہ اس کی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اس کی تقلید کی جرأت نہ ہو۔“

۱۵ اشباہ و النظائر کے اخیر میں یہ وصیت تمامہ مذکور چیز اورینے ابی سے انقا کیا ہے۔ ۱۲

قاضی ابودین
کے لکھنے پر
نامہ لکھا تاہم
بعض مقامات

اس بات کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت کہتا ہے۔ کیونکہ اظہار حق میں خدا تعالیٰ مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نامناسب حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ۔ گو میں عمدہ و خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی مانے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فیصلہ قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر سے نکل کر محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ بہر نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ ان لوگوں کا ہونا کہ تمام دن سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ رشتہ دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ درکاروں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبزی میں کوئی چیز کھانے سقایا۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔ عقاید کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جاننا تو وہاں کے علما و فضلا سے اس طرح ملو کہ ان کو رقا بت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جب کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع نہ کیئنگے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ داب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکابرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیئے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیئے۔ ہنستا کم چاہیئے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکارتے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہونے پائے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازارِ بجاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگوالو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر و کنکے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیئے۔ کہ منگو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر بات سے۔ بے پردائی اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی تنہا بننا ہے۔ عام آدمیوں میں بیٹھ کر وعظ نہ کو۔ کیونکہ ایسے موقع پر وعظ اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد و نہیں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اس کی درگاہ میں شریک ہو کہ اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمنا ہے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اس نے جو کما صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود بجاؤ بلکہ

اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دے کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔“
 ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جسوقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 لہو و لعبے پر ہنیز کر کو۔ ہمسایہ کی کوئی بُرائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان کے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔“

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشورہ
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ ”خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے
 سامنے وعظ کموں۔ مگر کیا کموں اور کس طریقہ سے کموں۔ اس میں آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔“
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ ”اے امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں ہوتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ سب آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔“

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

زبان کا رکون ہوگا، ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو بخیاں نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا، اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔“ جو شخص قبل از وقت - ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔“ جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے - علم اس کے دل میں جگہ نہیں کھڑتا۔“ ”سب سے بڑی عبادت ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے - اسکی مغفرت کی بہر حال امید کیجا سکتی ہے۔“ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دوہین ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے۔“ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دوٹا) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے - امام صاحب نے فرمایا ”دلجمعی“ اس سے عرض کی کہ دلجمعی کیونکر حاصل ہو - ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم کئے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں - جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے - ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے - ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا - اس لئے اس پر توجہ کرنیکی چندان ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے۔

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؓ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارتی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص دعاء کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن۔ گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وئی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے۔ جسکے بعد ندامت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا از جو	ستائے جامہ اگر کنہ است یا خود نو
بچار گوشت دیوار خود۔ بخاطر جمع	کہ کس نگوید ازین جابجیز و اسجارو
ہزار بار فزون تر بر نزد ابن یمن ڈا	ز فر ملک کیتباد و خو

امام صاحبؒ کہیں کہیں شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و بند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المودة للفتی ۛ ما عاشد اس فلخرة ۛ فاشكوا ذلوتها ۛ واعلى لدار الاخرة

امام صاحبؒ کے
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اوسکو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کمین آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کی جاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبرتی لخبائے مرغ بریں اونکا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو نچوڑ کے ذہنت و طباعی

کہ۔ کان من الذکیاء بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزر سہیں امام ابو حنیفہ انہیں شمار کئے جاتے ہیں۔“ مشکل سے مشکل مسئلوں میں اونکا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اوس سے مطابق کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولی میں تجھے کہی نہ بولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی اوسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اوسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہر خیال آیا تو دونوں کو نہایت غموں ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں۔ وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ للہ آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کر جاؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب - سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ بیش پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر قسم کمان باقی رہی،“ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ - میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے۔ ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ بویہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ معرب بن کلام - حسن بن صالح - سفیان ثوری - امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحبان بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے؟۔ بولا کہ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے تنوہر اور بی بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اسکا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ معرب بن کلام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ جا کر بلالائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ۔ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

۱۵ اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بند تھا۔ طلاق دیدو۔ اور ہر شخص اوس عورت سے نکاح پڑھائے جو اوس کے ساتھ ہم بستر پہنچی۔“
 سفیان۔ نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیر جمہور کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تزویج کا مقصود اصلی ہے اس کے ساتھ مہر کی ہی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیجائے تو منہر آدھا مہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو مصنف کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا۔ حج کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہنچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اوس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑکھڑکھا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ۔ اوسکی طرف متوجہ ہوئے۔ اوسنے کہا۔ ”میرا ایک بدمزاج بیٹا ہے۔ اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے۔ لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تدبیر کروں؟“ امام ابو حنیفہ۔ نے جب بتہ کہا کہ ”تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہان لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیکھا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی،“ سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع۔ بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبداللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اونکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزا قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپکی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انکا گمان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشاء اللہ کہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو۔ نہیں چل سکتا۔“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف مدافعت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام۔ نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جالگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ ”خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکلفین ہے یا محض گمان کی بنا پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ ”نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔“ امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیئے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظلّٰلہ۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ دن لحداً من المشرق استجاء لفلجہ حتی یسمع کلہم اللہ ثم ابلاغہ مامنہ۔ یعنی ”مشرکین میں سے کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تا کہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسکو اس کے مامن تک پہنچا دو“ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام قون کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی سے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر انکو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے انکو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ ”انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو ان کے گھر پہنچاؤ۔“ ابو العباس۔ جو۔ منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ اذکوفر پہنچا نیکی فکر میں رہتا تھا۔ ایک نے امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے اتفاق سے ابوالعباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابوحنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابوحنیفہ! امیر المؤمنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ حکم مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ اسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا ”تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟“ منصور کے سامنے کسی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابوالعباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ہر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ توڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو او کو طلاق ہے۔ لوگوں نے امام صاحب سے اگر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غروب کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اس وقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط سے رکھ دیئے تھے۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے۔ مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے۔“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ توفیق میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو،“ اوسنے زیادہ مجاہد کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیے فلاں جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم کموناب تھا کہ اسکے شکریہ میں شب بیداری کرتے اور نماز میں پڑھتے۔

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھکے کسی کو نے مین گاڑ دیا تھا۔ اب یا نہیں آتا کہ کمان گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”دیکھو یا نہیں تو مجھکو اور بھی نہ یاد ہونا چاہیئے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کمان رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہو گا۔ اوسکے کمدوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کھودی تو اسباب بجنسہ مدفون ملا۔

امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہیں کہیں غفلت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح بنوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو نچوڑ لینا۔“ غفلت اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ تو سیاہ بالوں کو نچوڑ لو کہ اور زیادہ نکلیں،“!۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”حضرت نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نچھوڑا“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پسندوار رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعی تھا۔ اس کے پاس دو خجستہ قصبے ایک کا آبو بکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خجستہ لات ماری کہ اس کا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اس کا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا۔ دیکھنا! اسی خجستہ نے مارا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ مین ایک غالی شیخی تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کہا کرتا تھا کہ یہودی تھے۔“
امام صاحب ایک دن اسکے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت دھوڑتے تھے۔
ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اسکے ساتھ پرہیزگار۔
قائم الیل۔ حافظ قرآن ہے۔“ شیعی نے کہا۔ تو اوس سے بڑا کھڑکون ملیگا۔ آپ ضرور
شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا ”صفت اتنی بات ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔“
وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر نیکی راے دیتے
ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ گیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے
موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے۔“ خدا کی قدرت۔ اتنی بات سے اوسکو تنبیہ ہو گئی
اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی ۛ

بَابُ الْخَلَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں انکے یہ نام ہیں۔ فقہ اکبر۔ العالم والمتعلم۔ مسند فقہ اکبر۔ عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی۔ وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ مریولی الیاس فقہ اکبر بن ابراہیم السینوبی۔ تمول احمد بن محمد المغینساوی۔ حکیم اسحق۔ شیخ اکمل الدین۔ ملا علی القاری۔ ملا علی قاری کی شرح متداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقاء احمدی نے ۹۱۸ھ میں نظم کیا۔

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔
 العالم والمتعلم سوال وجواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
 نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ
 نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
 سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چنداں دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
 نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ اون تمام سندوں کو یکجا کر دوں
 جو علما نے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں اور جسکی تفصیل حنفیہ میں ہے (۱) مسند
 حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب السجستانی البخاری المعروف بعبدا اللہ الاوسطاد (۲) مسند
 امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المنظر بن موسیٰ
 بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابو بکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
 (۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الانشانی۔
 (۸) مسند ابو بکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
 (۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
 بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن سندوں کے نام لئے ہیں اونکے سوا اور بھی مسانید ہیں مثلاً
 مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خسرو البخاری المتوفی ۵۲۳ھ مسند صفی حنفی شریح

علامہ علی قاری۔ نے لکھی۔ مسند ماوردی۔ مسند ابن البرزازی المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالا کتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جسکے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے سوا۔ ایک کا بھی دینا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہمعصرین میں سے سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم۔ عمر۔ جبر بن عبد الحمید۔ عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود مسند خوارزمی ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسند و نکتہ جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہمعصرین اور انکا مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ۔ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسندون کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ۔ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں جنکے مصنفون نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں میں موجود تھیں۔ اور گناہ مسندون اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محیثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گو و اعظین اور اہل بدعت اور ضعیف الروایۃ۔ یا وہ صحابہ اور تابعین کے آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور واعظین کے مقولے تھے جنکو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلو ط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے مختل مضامین تھے جنکو اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اوںکو قصداً حدیث نبوی بنا دیا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ وابو نعیم وجوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخاری و بیہقی ملکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندون کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا نہ تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو مسند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن انکی حدیثوں کا امام صاحب تک بسند صحیح متصل پہنچنا نہایت مشتبہ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساند میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں بسند حنفی میں کہی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو انہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ۔ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی۔ نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساند میں داخل کیا ہے۔ بے شبہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اوکو امام ابو حنیفہ۔ کا مسند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے نتیجہ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہر دوی۔ عبد العلی بحر العلوم۔ و شاہین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک طرز تحریر پیدائیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ ابومین جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ فیلسفیانہ الفاظ۔ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شبہ منصوبہ عباسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جسمین اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک ہم کو معلوم ہے)۔ فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جنہیں سے اکثر بجاے خود استاد تھے۔ اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اسکے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحایف، شرح مقاصد، شرح مواقف، مل و نخل وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ انہیں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جسطح شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو مطیع بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چندان مستند نہیں ہیں۔ کتب جال میں انکی

نسبت محدثین نے نہایت سخت ریاکار کئے ہیں۔ اگرچہ میں اذکو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ ہو پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور خود عقاید کے مسائل قلمبند کئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد فرحان بن غبر۔ میں ابو مطیع کا جہان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع۔ اوسکے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں۔ جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے۔ اوسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابوطاہر دباس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اصلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہمنے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں اوسکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبد جنسی۔ نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری۔ کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ حمز بن صفوان۔ فرقہ جمیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر جگہ بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی اونکی روداد کی طرف التفات ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اونکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہوں گی۔ لیکن چونکہ یہ شغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے کمالات میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو تواتر اونکی طرف منسوب ہیں۔ اونکی۔ وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال۔ کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الار اسلئے ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہی ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جو ارجح کے کام ہیں۔ اسلئے نہ ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان
نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ - کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح - نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی - اہل عرب کو ان مونثکافیوں اور بار بار یک بینوں سے سروکار نہ تھا - بنو امیہ - کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے - حیرو قدر تشبیہ و تنزیہ - عدل و جور - کی بحثیں چہر گئیں - ان بحثوں کی ابتدا ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے - یا ان پر عجم کا پرتو پڑا تھا - چونکہ یہ نامانوس مسدائین تھیں - ان باتوں پر نہ ہی گردہ مین - جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے - اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا - لیکن جوش مخالفت نے اکثر دن کو اعتدال کی حد پر نہ ہٹے دیا - معتزلہ - کا مذہب تھا کہ قرآن مجید - خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ - کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظاً بالقرآن - کو بھی قدیم ٹھہرایا - امام ذہبی - جو امام بخاری کے ساتھ مین سے تھے - اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں مین - اسی بات پر امام بخاری - سے ایسے ناراض ہوئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری - کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے - امام بخاری - خود قرآن - کے - قدم کے قابل تھے - لیکن قرأت قرآن - کو حادث کہتے تھے -

ابن داعات کو حافظ بن مجہر - فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے -

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایل میں بھی اس قسم کی بے اعتدالیان ہوئیں۔ جنگی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقص کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ مرجیہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہوا کچھ ضرر نہیں کرتا۔

ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور زانیض نہیں ادا کرتا۔ تو وہ موخندہ سے بری ہے“ اس راے کا پہلا حصہ کو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موید ہیں اور انکی راے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد راے تھا اور میں تک رہتا تو چند ان مضائقہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص اور انکی راے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اس کو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جب کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث اُنکے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ”ایمان اور عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے“ اس پر بہت سے لوگوں نے اور انکو بھی مرجیہ۔ کہا لیکن وہ ایسا مرجیہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔
جدا گانہ چیزیں

اور فقہاء میں سے جو لوگ - امام صاحب کے ہجرت کے بعد ہی خطاب عنایت ہوا -
 محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرحبہ کے عنوان سے بہت سے
 فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں - ابراہیم تمیمی - عمرو بن حمزہ -
 طلق الجعفی - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دود - خارجہ بن مصعب - عمرو
 بن قیس الاصر - ابو معاویہ الضریحی بن ذکریا - مسعر بن کدام - حالانکہ انہیں سے اکثر
 حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم میں - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
 موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اسپر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض
 محدثین نے مرحبہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید انکو ندامت موتی
 محبت ذہبی نے میزان الاعتدال میں - مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آج
 (مرحبہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قایل پر وہ انہماک لگنا چاہئے
 یہ ادبی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا -

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر خندان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
 اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اسکا اظہار کیا - عمل کو جزو ایمان
 قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
 کا مذہب ہے جو مرتکب کبیر کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
 تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی
 اولیقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا -

امام رازی - نے جو - امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں - کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”گو کون نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ تناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے یہ سادہ سی بات اس بات کے بھی قایل ہیں - کہ ”ترکِ عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ ترکِ چیز - کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی من حیثِ المركب نہ رہا - اسی لئے معتزلہ جو بات کے قایل ہیں کہ عمل جزوِ ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل نہ تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی - کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے - باقی اعمال - تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں - لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان - کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی -“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی - کو اس کا اعتراف کرنا پڑا - چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولاہ لہذا المذہب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہو جاتا ہے - امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں - لیکن چونکہ صاحبِ نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ - یا عل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیئے - یا مان لینا چاہیئے کہ جو شخص پابندِ عمل نہیں - مومن ہی نہیں -

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرزِ استدلال و استنباط

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین و لا تفرقوا فیہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وصیت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جاننا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاقات کئے ہیں۔ کیا آپ اوس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچانے میں گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ بین اللہ لکم ان تضلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تضل احدہما فتذکرا حدہما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلا دے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فخلتھا اذا وانا من الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں ۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ - امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ - نے شام - والوں کو جو اون سے لڑتے تھے مومن کہا - کیا قتل سے بڑکھ کوئی گناہ ہے - پہر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے - کیا آپ قاتلین اور مقتولین - دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں - اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفدارانِ علیؓ برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اسکو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔“

”میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجالاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب - نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس توجہ سے کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے - قرآن کی جو آیتیں - استدلال میں پیش کی ہیں۔ ان سے بدانتہا ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ جُزؤ کُل۔ پر معطوف ضمین ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں حروف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا“ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بہلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجر زنا اور سر قہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابو ذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ ”جو شخص کالہ الا للہ کا قایل ہے وہ جنت میں جاگے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو“

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لایمان کا لایزید ولا ینقص۔ یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجر یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ اکیف سے ہے جس میں شدت و ضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم یعنی کیا اتکب مجھ کو یقین نہیں آیا۔ عرض کی کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لیطمین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں، خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ کہ تھم اچھانا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحت اسکے مدعی ہیں اور اوپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصية یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جابجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اَبُو بکرؓ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوة کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اوس چیز کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم بھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ اور عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان جی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء والارض واحد یعنی آسمان اور زمین الہوں کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر۔ آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شرع لکم من الدین ما وصیایہ نوحاً۔ ”یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت نوح کو کی تھی“ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قایل تھے کہ ”میرا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے“۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ مسادات کے مدعی ہیں اوس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور حیرت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ انکو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے“۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔ تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

متعلق ایمان
 سب برابر ہیں

اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص رائیں رکھتے تھے لیکن وہ

مخالف راہوں پر کھوفسق کا اہم نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔ اور قرن اول کے بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیر ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ سماع موتی کی قایل نہ تھیں۔ لیکن اوس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے انہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تنفیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اور کچھ کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور ہیں تو متعارض ہیں۔ اسلئے استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔ افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں مبتلا رہیں۔ اختلاف

راے کے صدر مکی تاب نہ لاسکین۔ اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔
 بات بات پر کف کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جب قدر زیادہ مذہبی حرارت رکھتے تھے اوس قدر
 کف کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے
 دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔
 اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں
 صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اسلئے
 کہینہ نان کر ۳۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ سب بھی تسکین نہوئی تو
 ہر ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدسیہ مجوسیانہ الکامۃ وغیرہ وغیرہ
 ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر آگندہ کر دئے۔ اور مذہب
 اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آشوب میں نہ صرف
 ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جسکی صدا سب سے اگلی تھی۔ اور جو پکار کر کہتے تھے لا نکھڑ احداً
 من اهل القبلة یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اوس وقت تو اس صدا
 پر چندان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جب قدر ترقی کر گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک
 کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوس پر عمل کم کیا گیا اور کفر
 کے غلطے اب بھی پست نہوئے۔

امام صاحب
 اہل قبلہ کی کفر
 نہیں کرتے تھے۔

امام صاحب کی یہ راے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے
 بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں۔ کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام۔ صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبیدہ جو مذہب اعتراض۔ کے بانی اور مرجع تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ جہم بن صفوان۔ جسکے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثروں سے ملے اور انکے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور افتراء تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اسلئے امام ابو حنیفہ۔ نے یہ عام حکم دیا کہ ”اہل قبلہ سب مومن ہیں“ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ صرف لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن۔ کا تھا جسکو لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد بن حنبل جو امامون الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکر کے معاون اور انصار تھے۔ لیکن امام حنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔“

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔“ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے انکی غرض۔ اون الفاظ اور اصوات سے تھی جس کا ظہور

اہل قبلہ
مومن ہیں۔

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی یحییٰ بن کثیر جو ترمذی۔ کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر ”امام شافعی نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا“ حافظ بن حجر نے توالی التاسیس میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر اور مفید رسالہ ہے۔ جہاں امام شافعی کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولہیکثر من الشیوخ کعادة اهل الحدیث لاقبالہ علی الاشتغال بالفقہ“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ اونکو فقہ کا شغل تھا تھا۔ حافظ بن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دایرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً اونکی قلت روایت کے قابل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ادن سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں اونکی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں سب سے ایک دور روایت کے اونکا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اونکی شہرت اہل الارے کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اونکو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ متغازی قصص سیر۔ وغیرہ میں اونکی نظر چندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اُس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے۔

اونکی تصنیف یا روایتوں کا مدد دین نہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جو قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اونکی روایت سے جو قدر صحیح حدیثیں ہیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اونکو صرف اس قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اون سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جنہیں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف انکے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۲۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبد اللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبد اللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نوجوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناقب الشافعی للامام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اون لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسے کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲

۲۶۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجودہ ہونا ہی معیار ہے۔ تو خلفائے اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا دون کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ ان کو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ وحا شاہم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں متفقہ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ایہ بھی اون کے شریک ہیں۔ امام شافعی جب کو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو ذرۃ الرازی

بخاری و مسلم
امام شافعی کے
واسطہ سے
کوئی حدیث
روایت نہیں
کی۔

ابو حاتم نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اون کی سند سے صحیحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے صحیحیحین پر موقوف نہیں ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور اسناد کا جو معیار قرار

دیا تھا اوس میں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ سطلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ”میں کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ الا یعان قول و عمل لکھ اگر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کو اون کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔“

مختص ایمان
کے حقیقت میں
غل کو داخل
نہیں جتنا امام
بخاری ہوں
روایت نہیں کرتے۔

لے حافظ بن جب نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

امام بخاری نے۔ تاج کبیر میں امام شافعی۔ کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی۔ نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی۔ کے فضائل میں فرماتے ہیں۔ واما الامام محمد بن اسماعیل البخاری فقد ذکر الشافعی فی تاج کبیر فقال فی باب محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی مات سنہ اربع و مائتین ثم انه ما ذکره فی باب للضعفاء مع علمہ بانہ کاذب وروی شیا کثیراً من الحدیث ولو کان من الضعفاء فی هذه الباب لذكره یعنی امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاج کبیر۔ میں کیا ہے چنانچہ فلان باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے ۱۵۷ھ میں وفات پائی۔ لیکن او کو تضعفاء کے باب میں ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور او کو ضعیف لکھتے۔“

امام اوزاعی۔ جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اونکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں۔ امام مالک۔ و شافعی۔ کا۔ اونکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل۔ سے اسے پوچھی۔ فرمایا کہ ”حدیث ضعیف و اسے ضعیف۔“

لطف یہ ہے کہ مجتہدین۔ جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر۔ قوت استنباط۔ استخراج مسائل۔ تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

۱۵ مناقب الشافعی امام الرازی۔ باب رابع۔

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ قاضی ابویوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت۔ سے اس بنا پر احتراز کیا ہے کہ اون پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے۔“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ۔ قاضی ابویوسف سے زیادہ مجرم ہیں۔ البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ اور اونکے اتباع کو کیوں اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہت عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پرہیز کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الرائے ہیں جو امام مالک۔ کے استاد اور شیخ احمدیث تھے۔ اسے کالفاظ اونکے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ اذکانام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے۔ اور سب سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی۔ نے نیز ان الاعتدال۔ میں اون کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب۔ (یعنی صحاح ستہ) نے اون سے احتجاج کیا ہے۔ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ احمدیث نہیں دیکھا۔“

اہل الرائے
کی تحقیق۔
ربیعۃ الرائے

۱۔ تاریخ بن خلکان۔ ترجمہ قاضی ابویوسف۔

جو لوگ اہل الرائے
کے لقب سے
مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اس کے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعہ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابو یوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے ۱۲۰ مین وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ وحقیقت (زفر کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے اونہیں دوزقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیث ہی صرف مزحیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرے فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونیکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے مثلاً امام مالک کی نسبت امام ابو حنیفہ پر محبت اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار ضرر بن یحییٰ نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نفیر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ راے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں۔ لیکن ابو حنیفہ۔ راے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نفیر نے کہا تو حشہ رسی کے موافق دونوں پر الزام انا چاہیئے نہ صرف ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ۔ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اس وقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت سے واقعات پیش آتے تھے نہ چندان قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے اس بات نے اونکو۔ راے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویسین جہان اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الرائے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب کے
اہل الرائے کے
قبضے شہور
ہونے کی وجہ۔

ایک اور

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اسکی ابتدائی۔ اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ رائے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کا

محدث اور حافظ
احمد بیٹ ہونا

ان عارضی بحثوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اسکی علمی زندگی کے اوّل واقعات پر نظر ڈالنی چاہیئے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور ان کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں فن رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور سچائی کا زمانہ ہے۔ علم حدیث پر بھکی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جسے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو حرم محترم۔ کی درگاہ ہوں نہیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جسکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جسکے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن وثار۔ عمار بن کوفی۔ امام باقرؑ۔ علقمہ بن مرثدہ۔ مکحول شامی۔ امام اوزاعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحق السبیعی۔ سلیمان بن یسار۔ عبد الرحمن بن مرزؤ العرج۔ منصور المتمر۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں۔ جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور سچکی روایتوں سے بخاری و مسلم و مالک ہیں۔ وہ حدیث

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فنِ جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جگہ جامع کبیر۔ سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جگہ نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ آسناد۔ روایت۔ میں مینے اونکا ہر کسی کو نہیں دکھایا

عبداسد بن المبارک۔ جو فنِ حدیث میں امیر المومنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید۔ جگہ کو علی بن المدینی۔ (استاذ بخاری) منہاے علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب۔ کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں انکے دامنِ فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبداسد بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زاید۔ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعوی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے

اجتہاد کی شہادت
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

۱۵۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیفہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسایل شرعیہ کے متعلق جبکہ قرآن میں آیتیں ہیں - جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہیں - جبکہ علم لغت و کلام ہے - سلف کے اقوال میں - قیاس کے جو طریق ہیں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیئے۔“

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فصل علوم احادیث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم مایہ تھے - اسلئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایسا کہ انکی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اندھ کر سکے“ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہر خود اسکو مفصل لکھیں گے -

۱۰ عقیدہ ابیہ شاہ ۱۰ لی امام صاحب - بحث حقیقت اجتماع - ۱۰ نمبر ۱۰۰۰ ہے کہ اس تصبیح کے ہوتے ہوئے ہر کوئی امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک منہی قول سے - اتنا لایا گیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعیف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲

محدثین۔ میں بھی اکثر وہی نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ حفظاً حدیث۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف۔ تصحیح و تزییف۔ میں رجوع کیا جاتا ہے۔“ علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارج بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر آگیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”میں نے اونکو حفظاً حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل الحدیث تھے۔“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو حفظاً حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابو المحاسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونہ من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے۔“ قاضی ابو یوسف صاحب جنگو بھیجی بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو حفظاً حدیث میں محبوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور اون سے اوس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔“

محدث ذہبی
نے امام ابو حنیفہ
کو حفظاً حدیث
میں محبوب کیا
ہے۔

امام صاحبِ اودن حدیثون میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔“

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علمِ حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظِ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوفہ و حریم کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اوروں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائسنے تمام معصرون میں امتیاز دیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور لمبا طائوت احکام۔ ان کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علمِ حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ باریک بینی اور دقتِ افروزی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقتِ نظر نے سیکڑوں نئے نئے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیثِ اصولِ درایت۔ امتیازِ مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اوس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اوس وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فنِ حدیث کی آغا ز اور طرزِ ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کہینچا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا۔ اور کس کس دور میں اوکی کیا کیا حالتیں بدین۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد و اس کے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ۔ کو اس لحاظ سے اپنے تمام مہمفنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک جس قدر تھا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پُرمی تھی۔ اسناد و روایت کا گمان موقع تھا۔ اسی نہ درستی احکام و فرائض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔

یعنی ظہر۔ عصر۔ عشا۔ سب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزے سے ماہور نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔

کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سہ میں فرض ہوئی۔ حج کا حکم بھی اسی سہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز۔ کے سوا نہ اور احکام

صادر ہوئے تھے نہ اونکے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و احکام کے متعلق زیادہ پرس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم چکا تھا۔ لا تسئلوا عن

اشیاء ان تبدلکم تسوءکم۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تمام زمانہ نبوت میں صرف ۱۳ مسئلے رسول اللہ

سلسلہ حدیث
کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں، اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے انہیں بھی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تكتبوا عنی شیاً الا القرآن ومن كتب عنی شیاً غیر القرآن فلیحہ۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتداء ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فارغ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور ادنیٰ مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دافستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے ہیں۔ ملامہ ذہبی نے طبقات افعال میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کرنا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوہ ہبیا۔ چلتے وقت اون سے فرمایا کہ ”تو لوگوں کو فہم نہ جاوے۔ وہ ان ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

۱۵ سند داؤد نے طبقات افعال میں حضرت عمر

کرنا۔ اس طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اونکی مشایعت کی۔ اور اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو! میں کیوں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا تکرمة علینا۔ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے۔“ فرمایا کہ ”ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں نہ پہنسا لینا اور رسول اللہؐ سے کلمہ روایت کرنا۔“ چنانچہ جب یہ لوگ قرطہ ٹھنچے۔ تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ شریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابوسلمہؒ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہی اس طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ بولے کہ ”نہیں ورنہ عمرؓ مارے“

حضرت عثمانؓ۔ حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہ دور دور ہو چکے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بنیاد قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت مشروع ہی سے پر آشوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہؓ کے عہد میں

۱۔ سند دارمی ۲۔ طبقات الحافظ ۳۔ ترجمہ حضرت عمر فاروقؓ ۴۔ طبقات الحافظ ۵۔ ترجمہ حضرت عمر فاروقؓ۔

حدیثوں کا وضع
کیا جانا۔

اہل بدعت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ لکھیا
بشیر عددی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنی شروع کی -
انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت
کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے " فرمایا کہ " ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسیکو
قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے
تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف راوی حدیثوں کو
سنتے ہیں جنکو ہم خود بھی جانتے ہیں "

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - مسلم نے روایت کی ہے
کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے
بیچ بیچ میں الفاظ چوڑے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ " واللہ علیؑ نے ہرگز یہ فیصلہ
نہیں کیا ہوگا " اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علیؑ کی ایک
تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و
روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور
اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی نے کتاب العلل میں امام بن سیرین
سے روایت کی ہے کہ " پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ
پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں اور اہل بدعت کی ترک

وضع حدیث اور
روایت میں
بے احتیاطی
کے اسباب

کیجائیں، لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط
چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی صحابہ کی
تعداد جب قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اُس قدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن
میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا
نیانیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عورت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔
ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ وہ عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ
نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے
اور سیکڑوں ہزاروں درگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جب قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد اور صحت کا سمیا کم ہوتا جاتا تھا
ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اوسمیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔
مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے مسائل کی ترویج
میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج
نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات
اور اغالیط۔ کا ایک دفتر بے پایاں طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے زمانہ
میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کئی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح کہی جس میں کُل
۴۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوسمیں بھی اگر مکررات نکال ڈالی جائیں تو صرف ۲۷۶۱ حدیثیں باقی

رہتی ہیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں وان کے لوگوں نے وضع کر لیں۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں۔ عبدالکریم وضع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سی ثقات اور پارساتھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان وضعین کی تشقہ اور تورع و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسابلات۔ غلط فہمیان۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جبکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو وہ ہو کا ہوتا تھا اور وہ ان کے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں وکذا کان الزہری یفسد الحدیث کثیرا ورجعاً اسقط اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور حروف جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چھوڑ دیا کرتے تھے۔“ وکیع۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

۱۵ فتح المغیث صفحہ ۱۰۰ ۱۶ فتح المغیث صفحہ ۱۰۰۔

حدیث کے بیچ بیچ میں ”یعنی“ لکھ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فن کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستریا رہ چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط۔ ضعات۔ درجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام بخاری۔ مسلم۔ تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو مقام فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دئے اور انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشدد فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہونگی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ والامام ابو حنیفۃ انما قلت روايته لما شد في شرط الروایۃ والقول یعنی ”ابو حنیفہ کی روایتیں اسلئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔“ حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا خیال انکا بہت کم حدیثیں صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حرین کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ یقصرہ۔ حرین۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا انفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ میسکس کسی کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثتاً چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ مشغول اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان مہم تلی ری فی بلادہ و ہشدد فی الروایۃ۔ و کان یقل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود ادارہ میں تبحر تھی اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی ہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی الحدیث کہلاتے تھے۔

اس خیال کا ایک
بڑا سبب۔

امام ابو حنیفہؒ نے گواہ اور بہت درگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اہل مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور انکو اونٹ ذاتی تجربہ اور وقت نظر نے اور ہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبول عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ سے متاخر ہیں انکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالک نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کے مندرجہ کے قریب قریب ہیں اور یہی جو ہے کہ مشہورین فی الروایۃ میں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے ابن الصلاح۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ ومن ذہاب الشدید مذهب من قال

امام مالک و
امام ابو حنیفہؒ کی
شرائط روایت
قریب قریب
متساوی ہیں

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك والحنيفة
یعنی ”مشہورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ محبت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہؒ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو اوہیں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئیں۔ امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرما قرظی نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہؐ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ

امام شافعیؒ کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں ست کم
ہیں

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں، انکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے، انکی روایت سے
 بچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ۔ اگرچہ
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں ہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
 عمد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن اہل معرفت
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف دس میں حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ انکے شاگردوں نے خود ان سے
 سیکھ کر ان حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ کتاب الآثار۔ کتاب الحج۔ جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت انکی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور۔ اسکی وجہ وہی شروط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور
 بعض اور مجتہدین انکے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف روایت حدیث حجت جبکہ دلی نے اپنے

امام صاحبؒ
 روایت کے
 لئے کیا شرطیں
 مقرر کیں۔

کا لون سُنا ہو اور روایہ کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت ہے۔ بعض تفریعات کو سیقہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ۔ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اس وقت متعدد مستملیٰ یعنی نایب۔ جا بجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور والوں تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کالون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملیٰ کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملیٰ سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد ثنا کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اسکے خلاف ہیں۔ ایسے محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دین۔ زاید بن قدامہ۔ امام صاحب کے ہمزبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ ”مقتضائے عقل یہی (امام ابو حنیفہ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی وہی دوسرے واسطہ میں اوس کا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستملی کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستملی کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا اور جس نے مستملی سے روایت کی ہو وہ دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ مستملی۔ کبھی کبھی نہایت غافل اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اشہر نادہد ثنائی
مضموم کی بخت

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبار نادہد ثنائی کو بعض بعض محدثین نہایت عام معنون میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری۔ نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدثنا ابو ہریرۃ۔ حالانکہ ابو ہریرہ۔ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ۔ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اوس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اور شیوخ۔ صحابہ کی نسبت حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اون شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار۔ نے لکھا ہے کہ حسن بصری۔ نے اون لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اون لوگوں سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مشتبہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اسکا نام نہیں بتایا اسلئے اس کے ثقہ وغیرہ ثبوت ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا صرف حسن ظن پر مدار رکھیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد اور ائمہ حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اسکو اسقدر وسعت دیکھائی کہ گو۔ راوی کو اون حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ ہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں ان کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قایم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

اجزاء سے
روایت

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بیہقی ائمہ فہن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اسلئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

روایت بالمعنی

سب سے زیادہ مہتمم بالشان اور قابل بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ "بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو سب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں" اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبد اللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبیؒ تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں" عبد اللہ بن مسعود۔ جب کبھی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او شبہ بہ۔ اما فوق ذلک۔ واما دون ذلک واما قیہ من ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداءؓ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے لگا کرتے تھے ہذا النحو ہذا الوتکلمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو گوگون کو روایت حبش سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی مشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا دورہ سکتے ہیں اور معنی

لے فتح المنیث۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ مکیہ نہوا۔ تابعین کے دور کوہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستا در روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چلکر تو گویا اسپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے صرف امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جنہیں امام مسلم۔

قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک

بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں

اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جس کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی

کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع

سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے

لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل

روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ

شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیت میں کچھ

نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔

اور اداے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ

کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

ابن ماجہ۔ مین روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرتؐ روایت کی ان المیت
يعذب ببكاء الحی اذا قالوا اعضاءه واکاسباه وانا صلاه ولجبله یعنی ”جب مردہ
پر یہ الفاظ مکرر دیا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے“ کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا
کہ۔ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ

جھوٹ کہتے ہیں لیکن او کو سو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مگرلی۔ او سکے گہرا لے
 او سپر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا کہ ”او سکے گہرا لے رو رہے ہیں او سپر
 قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی آیت
 پڑھی وہاں تر و انہما فیہ ازخری جس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
 دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گہرا لے روتے ہیں تو او کا قصور ہے مردے نے کیا
 گناہ کیا ہے کہ او سپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت
 کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو او کا سبب قرار دیا اور حدیث
 کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب ببكاء الحی۔ یعنی مردہ کو۔ زندون کے رونکی
 وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے قلب پر کھڑے

ہو کر فرمایا ہسل وجد تعما فعل رہا کہ حقا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان لوگوں نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لقد علموا ان ما دعوتهم حتی یعنی ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے اور اس سے سماع موتی کے مسئلہ پر کیا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے ائمہ سے دور کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قابل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً بتائے ہیں کہ انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیة والقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور امر بالقتل۔ میں صیح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تہذیب اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں

روایت بالمعنی
کے متعلق اہم
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایت حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر
سے واقف ہوں۔“ تعبیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار ایسی
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔ اسلئے مجتہد کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو) روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ نہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔
الفتیۃ الحدیث میں ہے کہ ”جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا او سکودایت باللفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے او کی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت سے
اس طرف سے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں۔“ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے
جو روایت کر نیکی وقت او سطر ح یا د ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جائز نہیں رکھتے تھے۔“

۱۶۵ سنہ امام اعظم رحمہ اللہ علی قاری صفحہ ۳۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طایفۃ من المحدثین والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذہب مالکؒ۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نضالہ امرأ اسمع مناشئاً فبلغہ کما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جسے ہم سے کچھ سنا اور اس کو واسطیٰ طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اوکو نہ پہنچی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اسلئے اوکو اس کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور اوکو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علم

اصول درایت

۱۵ یعنی لگایا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ ای قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جس قدر توجہ کی اس کی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چندان اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفین لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کلم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت اس کی نگاہ ان باریک نکات پر پہنچی۔ بے شبہ صحابہ

کی تاریخ میں جس قدر اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ۔ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام سائل۔ کے جہوم میں ایسی گم اور نا پید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اس کی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسکی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اوسمیں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو حس و مشاہد سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جسمیں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظون اور سونیون کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قایم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام پر نقل

۱۔ ابن جوزی کے افادہ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انہ موضوع فلا یمکلف اعتبا وراۃ لا یقتدرہ اتہ ولا ینظر فی جمعہ۔ او یکون مما یدفعہ الحس و المشاہدۃ او مباینا لنص الکتاب او السنۃ المتواترۃ و الاجماع القطعی حیث لا یقبل شی من ذلک التاویل او تنضم الافراط بالحد لا یشد ید علی الامالیس و بالوعد العظیم علی الفصل البیر۔ هذا لا یمکن کثیر موجود فی حدیث القصاص و الطوقیہ۔

کرتے ہیں

جو حدیث عقل
قلمی کے مخالف
ہو صحیح نہیں۔

(۱) ”جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں“۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصولِ دین پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چہٹی صدی میں تھے۔ اوسوقت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اوفلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرمِ عظیم تھا۔ امام صاحب۔ نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ادن سے انکار کرتے تھے۔ یہ امر عام لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا۔ اصولِ دین سے عرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصولِ حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن اربابِ روایت اسکو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمسویں معرزن اور درواز کا جہنمیں قبل عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاک الغرائب العلای کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) نبوت کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاک الغرائب العلای وان شفا عھن للترجی۔ یعنی ”یہ بات بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۵ اس اصول کو علامہ بن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابوحنیفہؒ کی طرف منسوب کیا ہے۔

تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابوبکر بیہقی وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اسکے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح روایات شمس کی حدیث کو جہین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہوئے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی۔ نے جرات کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستبعد ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اس لئے صرف ایک آدمی

شخص تک اوس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اوس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اہل نہیں ہے۔ لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہرین بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہقہہ نماز ناقض وضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء عن الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثر ولا ينبغي الا ان ينقاد للاثر۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الحجام۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اوس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

قیاس جلی کے مخالف ہو۔ اوسکو امام صاحب قبول نہیں کرتے: عبد الکریم شہرستانی نے اصحاب الراس کے بیان میں جہان امام ابو حنیفہ اور اوسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ و سبما یقدمون القیاس الجلی علی الحدیث الاخبار۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبارِ عادی پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جایا تصریح کی ہے اور اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی کی ترجیح کے وجوہ قایم کئے ہیں۔

میں نے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا۔ جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ ”وہ حدیث جسکی رواۃ فقہیہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابلِ حجت نہیں: لیکن یہ حنفیوں کا مسئلہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اوسکے پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم الثبوت نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ نمبر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اوسکے قایل ہیں بہت بڑی مثال۔ بیع مضرۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

۱۔ تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور بیع مضرۃ کی مثال پیش کی۔ ۱۰

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی۔ نے مناقب الشافعی۔ میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اونکو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی۔ نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی۔ نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ۔ اور امام محمد۔ کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الی ان ما روی عن رسول اللہ فذلک مما تقدم ذکرنا لہ فہذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اسلئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ قیاس کو۔ حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لکر کچھ کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اس کے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فہذا من الاثار لکھرت بالقضا یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو اون کے نزدیک پھر قیاس کو کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اون کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں مستعمل تھا۔ اور بے شبہ اون معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح انشائیہ عقلی نہیں ہے۔ دوسرے فرقہ کی رائے تھی کہ تمام احکام

قیاس کے ایک اور معنی۔

۱۔ کتاب الحج امام محمد۔

مصاحح پر بنی ہین۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہین اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پاے جاتے ہین۔ بعض ایسے ہین جنکی مصلحت ہکو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصاحح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے۔ بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ ہین یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہین تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو سئلہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و روایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہین۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ متوقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع الماعذات النار یعنی جس جنم کو آگ نے متغیر کر دیا ہوا اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہین کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس۔ موجود تھے بوسے کہ اتوضا من الحمیم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابوہریرہؓ نے کہا۔ ”اے برادر زادہ! جب رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی رائے پر قائم ہے حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب بکاء اہلہ۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جب کا استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس۔ کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت، مصالح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی و دافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالیؒ۔ عبداللہ بن عبد السلامؒ۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی جینیسیے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحبؒ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی ہے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ انکی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی“ اس قسم کی حدیثوں کی تفسیر

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے انکا قول ہے کہ **ہی الہام وقلت للقیّم بالعلل من این لک هذا لکن لہ جۃ**۔ یعنی ”یہ الہام ہے اور اگر تم ماہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اسکو معطل کیا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو مدح۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی؟ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم۔ نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے بجا نہیں کہا۔ سائل۔ نے ابو زرہ۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل تو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **اثر کھیم علی لو کھم لا یمكنهم ردہ وھیۃ فسادینۃ لا معدل لہم**۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ایسے حدیث کے دلپر وارد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور فسادانی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شعبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تمیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

۱۷ فتح البیث صفحہ ۵۸۔ ۱۸ فتح البیث صفحہ ۵۹۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقرا سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے - جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو عقل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے بنا پر رد کرتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقرا سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جب کا صرف وہ شخص تکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - موید بتائے ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع نام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

اتباع حدیث کا

تفاوت -

نہایت متمم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تقسیم ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا رتبہ ہے حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفادات اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسى تو اترا اور قطعیت ثابت ہو جس طرح قرآن نامی ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح حسن ضعیف مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ ان کے اختلاف مراتب احکام پر چند ان اثر نہیں پڑا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو قریب یا یکساں قابل حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ کی وجہ سے جسکے وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جتنی تو اوطور متواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح ان لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اوسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہوں۔ اس تقسیم کا اثر انکی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے یقینیت اور کنیت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا جب چونکہ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ثبوت چونکہ بالکل غلطی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگر یہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اوسکے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ ابالغہ میں لکھا ہے کہ ”امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر کلا وصیۃ لواثرہ وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟“ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا روایتیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارث کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت سے جس میں تواریث کے احکام ہیں - صرف خفیون ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا انا انما نؤمرنا انما نؤمرنا)۔ ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جنکی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جو اثر پڑتا ہے اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی البتوت ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرکردہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام اقسام کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح

کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حسیہ بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفق ہوں۔ (۳) مسلم متفق ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن اوکی شرطوں کے موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح پہلی قسم کو قطعی الصحتہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں و هذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلامة النظر في واقع به متفرقات بخاری و مسلم کی نسبت اوکی رائے یہ کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بحر اودن چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر میں یوں اور بالخصوص آج کل زیادہ رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ شیعہ نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شریح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں: "وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون ولا أكثرون۔ فانهم قالوا الحديث الصحيحين اللتي ليست بمواترة انما تقيد الظرفانها الاحاد والاحاد انما تقيد الظن على ما تقره ولا فوق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثر روای کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثر روای کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور در لوگب برابر ہیں" ابن الصلاح کے قول کو دور ایمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے۔ ہلکو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث گو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اوکلی رواۃ ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شد و ذہن ہیں۔ کوئی علت قاصرہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جب طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

حاکم ظنی البتہ
ہونے کی تحقیق۔

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ غرض اس کے اجتہادات اور فرعونیات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرب کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل میں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں۔ خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تخفیه رای ولا یجبر علیہ احدا ولا نقول یجب علی احد قبولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونیکا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا اسی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع کہہ دیا۔

علامہ سخاوی لکھتے ہیں۔ بل بہما ادرج فیہما الحسن والصیحہ ما ہو فی احدی الصحیحین
 فضلا عن غیرہما یعنی ابن جوزی نے حسن اور صحیح۔ تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔ بے شجر ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جس کا حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استفسار کیا جائے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوع کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو۔ ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثروں نے مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ ”رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 الدلالتہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی لیس یحییٰ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علما نے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابو بکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اسکی بنا پر بعض رواقہ نے صیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن و لا یسین

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزنان تھے، اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویہین کے طریقے کے پیرو تھے۔ تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزنان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں لقانہین ثابت ہے، مقطوع ہیں۔ حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اوپر انکو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالفت کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزنان اور ہم تھا ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حدثنا۔ اور اخبرنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

لے دیکھو مقدمہ صیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث وسیر میں بیسیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ یکین۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

جلال کی تنقید

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا نام سردار۔ رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے۔ جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت متدین۔ نہایت راست باز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایہ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی رواۃ ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المدخل سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح۔ میں ان سے حجت نہیں لی ۶۲ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں رواۃ ہیں جنکی حرج و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جسکا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
تجربہ پر موقوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
سے ایسی عمیق و اقیقیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرین۔ ظاہری آثار
عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
اگرچہ محدثین نے ان متعارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفین پر محدثین کو خود اپنے
اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر مقدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی رواۃ
ہیں جنکی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشیر المصری۔ احمد بن صالح مصری۔
عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
تعب یہ ہے کہ جرحین و معدّلین دونوں ائمہ فن ہوتے ہیں اور انکی رايوں میں اسقدر
اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوفی۔ ایک مشہور راوی ہے۔ جسکو
دعویٰ تھا کہ مجھکو سچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اوسکی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔
سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
جب اخبذنا وحدثنا کمین تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کیسے۔ کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی
بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی۔ ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
میں اور ائمہ فن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متروک ہے۔ کذاب ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔
اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن مسائل
اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جا سکتے تھے۔ اوکا مرتبہ ظن غالب۔
یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اوس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں
قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویذ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور
مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ رواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے
لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے اداسے مطلب کیونکر کیا ہے۔ موقع اور محل روایت
کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں ہے۔ فہم مطلب۔ یا طریقہ ادائین تو کوئی غلطی نہیں کی ہے۔
چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت
ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر
کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال
نہ تھا۔ صحیح مسلم باب الیتیم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ مجھ کو
غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے
اونہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اوس موقع
پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی ”اے عمار خدا سے ڈرو“
یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر عمار۔ کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اسلئے طویل دیا کہ محدثین زیادہ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ابن بحثون کا مسامغ نہیں۔ انہیں وجہ اور اسباب سے اخبار احاد کے متعلق مختلف رائے پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سے انکار کیا۔ اُن کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ رواۃ ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ وثند و ذلت نہ ہو بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی دقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سے سے انکار کیا۔ نہ ظاہر میں ان کی طرح خوش اعتقادی سے اوکی قطعیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جسکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے سامنے رسول اللہ سے روایت کی کہ لاسکنی ولا نفقہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا اتواہ کتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدق ام کذب۔ یعنی ہو ایک عورت کی روایت کہ بنا پر جسکی

خبر واحد صحابہ
نے نہ کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اوسنے غلط کیا یا صحیح۔ ہر کتاب الہی کو چوپڑ نہیں کہتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفریعیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں اونسکے خلاف اخبار احاد۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسے برخلاف۔ جن روایتوں سے انبیاء کا مرتکب کیا یہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات جو ملاحدہ پیش کرتے ہیں بجات ملتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہ اکثر اباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکفی میں لکھا ہے۔ کان منہ ذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبار احاد ان لا یقبل منها مخالف الاصول المجمع علیہا فانکر علیہ اصحاب الحدیث فانظر^۱۔

اس قاعدہ کا
اثر علم کلام کے
مسائل پر۔

۱۔ اس عبارت کو حافظ ابو العباس نے عقود الجمان میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احاد میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اسپر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افراط کو پہونچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملاً یہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اوکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکماء

محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اس طرف مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام فخر الدین

رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے

ہیں کہ ایک شخص سے بیٹے لگا کہ یہ حدیث جبرین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تین بار

جھوٹ بولے۔ ماکذب ابراہیم لاکھ کذبات۔ صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت

ابراہیم کا (نعوذ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے لگا کہ اس حدیث کی رواۃ

ثقة ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم

کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بدیہی

بانت ہے کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ

کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احاد کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری

کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقة ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تورات کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے اور جو تواتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جنہیں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر۔ نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیئے۔ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا نخواستہ یا تو یہ مانتا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تواتر کا اتنا رتبہ گھٹانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اوس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیئے۔ بخلاف اسکے ادلوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قائل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی البتوت نہیں ہیں۔ اور جنہیں بہت سے خارجی امور پر فہر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جمہیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ بنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ اونکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دیئے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دیئے جنکی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر۔ حدیث۔ فقہ۔ مغازی۔ انکی ابتدا اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اونکون کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ
کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ
امام ابو حنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور یہ کہ مختصر
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب اسکو پایا تو اسکی کیا حالت تھی۔

فقہ۔ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
مقاطعہ ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی قسمیں نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فرماتے تھے۔ اور کچھ نہ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، صحابہ۔ آپ کو دیکھا۔ اسی طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
 کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق۔ نہیں کیا کرتے تھے۔
 جس طرح رسول اللہؐ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی
 قوم کو رسول اللہؐ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہؐ کی تامل زندگی
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، البتہ جو واقعات
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرتؐ سے استفتاء کرتے اور آنحضرتؐ جواب
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپؐ نے استیجہین کی یا اس میں اضافہ یا
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجموعوں میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرتؐ کے
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور اجمالی احکام
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے۔ پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
 نماز میں جب قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دئے
 جا سکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی راہوں کا مستفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلاف آرا
 ہوا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں۔ ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں امتکا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظم علی النظم - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور سائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ - میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا۔ اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے اور ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمرؓ - علیؓ - عبداللہ بن مسعود - عبداللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعود زیادہ تر - کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ تر تصحیح ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ - فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباس - کے تعلق سے حر میں کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

مجتہدین صحابہ

حضرت علیؓ - بچپن سے رسول اللہ - کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور جلد ہی ان کو ان شخصیت کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپؐ صحابہ کی نسبت کثیر الروایہ کیوں ہیں - ؟ فرمایا کہ میں ان شخصیت سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذات قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراف کرتے تھے - حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا انکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ ان پڑے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب حکم علیؓ - کا فتویٰ ملجائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

حضرت علیؓ

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث و فقہ - دونوں میں کامل تھے - رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر جلوت و خلوت میں وہ ہمہ دم دھمنا رہے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے - صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم یمن - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے - ہم نے عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم اور انہو رسول اللہ کے اہلبیت کے گمان کرتے ہیں "عبداللہ بن مسعود کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسکی نسبت میں نہ جانتا ہوں کہ کس باب میں آتری ہے" وہ کہہ مارتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھے زیادہ عالم بتاؤ میں اُسکے پاس سفر کر کے جاتا صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں - تحقیق اس جلسہ میں موجود تھے - وہ کہتے ہیں کہ اُس واقعہ کے بعد - میں اکثر صحابہ کے حلقہ نہیں شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا -

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جنہیں سے چند شخص یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت نام آور ہوئے علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے - اور حضرت عمر - عثمان - علیؑ - عائشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - جناب - اور سب سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں - خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں - اس التزام سے ہے تھے اور انکے طور و طریقہ کے اس قدر قدم قدم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ "جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اُس نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا" خود عبداللہ بن مسعود - کا قول تھا کہ "جقدر علقمہ کی معلومات ہیں

میری معلومات اوس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

ابراہیم نخعی کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی - مسند نشین ہوئے۔ اوفقہ - کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ انکو فقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اونکا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احمدیث کہلاتے تھے۔ امام شہبی نے جو علامۃ اہل البین کے لقب سے ممتاز ہیں اونکی وفات کے وقت کہا کہ ”ابراہیم - نے کسی کونین جوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفقیہ ہو“ اسپر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری - اور ابن سیرین - بھی - شعبی نے کہا حسن بصری - اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے - بصرہ - کوفہ - شام - حجاز - میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی - کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جو کا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن مسعود - کے فتاویٰ تھے۔ یہ مجموعہ کو مرتب طور پر قلمبند نہیں کیا گیا۔ لیکن اونکے شاگردوں کو اُسکے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم - کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اونکے مرنے کے بعد فقہ - کی مسند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد - نے کوفہ کو چند ان ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم - کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد - نے سلسلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُنکی جگہ امام ابو حنیفہ - کوفہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین جسے زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول مضبط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاضات تھا۔ نہ قیاس اور شجرہ النظیر علی النظیر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے بہت سے زینے باقی تھے۔

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قادیہ عقود العقیان۔ کے مصنف نے کتاب۔ انموذج القتال۔ سے اسکا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی۔ کے پاس کچھ امانت رکھنے گئے۔ ایک ادوین سے نہما کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اسنے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اسنے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو حوالہ کر دی۔ اسنے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھ کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابو حنیفہ۔ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تمکو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لیجاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب۔ کو فقہ۔ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسکی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابو حنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیوں
پیدا ہوا۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاجخون سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۲۰ سالہ عرصہ میں پیدا ہوا یعنی جب اُنکے استاد حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُسکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر مقننانہ واقع ہوئی تھی۔ اُسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استفتاء آتے تھے ان سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاۃ اور کماً فصل قضا یا مین جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اوپر تھریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلاذہ جو فقہ کے
تدوین میں
شریک تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کیے جنہیں سے اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو کمال فقہ کیلئے ضروری تھے اُستادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید۔ حفص بن غیاث۔ قاضی ابویوسف۔ داؤد الطائی۔ جہان۔ مندل۔ حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوت استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن مہن۔ اور امام محمد۔ کوادب اور عربیت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے بند متصل اسد بن فرات۔ سے روایت کی ہے کہ ابوحنیفہ۔ کے تلاذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابویوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن خالد التمیمی یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ۔ سے متعلق تھی۔ اور وہ قیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی سترہ ہجری سے ۹۵ھ تک جو امام ابوحنیفہ کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ۔ شروع سے اس کام میں شریک تھے یحییٰ ۲۱ھ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن لوگوں کے نام گنائے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازوی۔ ابوعلی غزالی۔ علی ہسر۔ قاسم بن معن۔ جہان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر ہیں تھے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں ب لوگ متفق الہا سے ہوتے تو وہی وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہو تین۔ کہی کہی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور تحمل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا جنجال فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کہ یہی ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اور وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام مشرکائے جلسہ جمع نہ ہوں کیسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو ابراہیمؑ کے مصنف۔ نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ میں اسحقؑ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ موجود ہوتے۔ تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آئینے دو۔ جب وہ آیت اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابو المحاسن نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ بہر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے شکل سے قیاس میں آسکتا ہے جس قدر اُس کے اجزائے بارہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اُسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلباء نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا ردوائی

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سب کی کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان ثوری۔ نے بڑے لطائف اخیل سے کتاب الرهن۔ کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ۔ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ن سفیان۔ کے سر پر ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو۔ ابو حنیفہ۔ کی کتاب الرهن۔ نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ۔ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔“ بولے ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ سبھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اُسوقت بڑے بڑے مدعیان فن موجود تھے اور ان میں بعض امام ابو حنیفہ۔ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قبح کی جرات نہیں ہوئی۔ امام رازی۔ مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الرای اظهروا مذہبهم وکانت الدینا مملوءة من المحدثین ورواة الاخبار فلم یقدروا لحد منهم الطعن فی اقاویل اصحاب الرای“ ”یعنی اصحاب الرای (ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا محدثین اور ملویان اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا“ امام رازی۔ نے تو عام غمی کی ہے لیکن ہکمزیدہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ۔ بیہقی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام رازی۔ نے ابو حنیفہ۔ کی کتاب السیر۔ کا رد لکھا تھا جبکہ جواب۔ قاضی ابویوسف۔ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل مشتمل تھا۔ تلامذہ عقود العقیان۔ کے مصنف

لے عقود العقیان باب عاشد۔

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حسبِ رسایل مدون کئے اونکی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الاممہ کردری نے لکھا ہے کہ یہ رسایل چھ لاکھ تھے۔ یخاص تعداد شاید صحیح نہ ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اونکی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں اُن سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اسمیں کبیطرح شعبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکا اگوا کرتا تو اتر کا اٹکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت سے ضائع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ”ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی“ امام رازی نے سنہ ۳۶۵ھ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہو جانا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اُس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں۔

امام اوزاعی - ابن جریج - ابن غریبہ - حماد بن ابی عمر - انکی تالیفات عین اُسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر فقہ مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی کم شدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف - امام محمد - نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیئے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ ٹھیک اسبطرح

امام صاحب کے
زمانہ میں جو مجموعہ
فقہ مرتب ہو چکا
۱۰۰۰ عدد تک ہو گیا

بطرح کہ تاخرین بخویون کی تصنیفات کے بعد۔ فرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔
کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابویوسف
کی تالیفات ہیں جنکے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھینگے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابویوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابویوسف۔
و امام محمد۔ نے بہت سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ”ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ۔

کے مخالفت کئے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال میں۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ۔

نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔“ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن

انکتابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اُن فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابویوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام

کی ترقیان اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدے کے بزرگوں اور اُستادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو انکے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ میں اور ایئمہ

انکے حریف متقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جبکی بہت سزہ

سے ایشیا کو چمک تک۔ تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان۔ سندھ۔ کابل۔
 بخارا۔ وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک
 میں گو شافعی۔ و حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی۔ کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ
 بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اس کے خاص اسباب تھے۔ مثلاً افریقہ۔ میں ۴۰۵ء تک امام ابو حنیفہ۔
 کا طریقہ۔ تمام اوطاق میں بر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس۔ نے ۳۴۰ء میں جب وہاں کی
 مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ۔ کو رواج دیدیا
 کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی
 فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ۔ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جب تک
 اوج پر رہا۔ یہ لوگ تلوار۔ کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہے یعنی ان کو خود دعویٰ اجتہاد تھا۔ اور کبھی کسی
 کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا
 اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید کو اراکی تو ابو حنیفہ۔ ہی کی کی۔ عبداللہ بن المعتز۔
 جو فن بدیع۔ کا موجد تھا اور خلفائے عباسیہ۔ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔

سلاطین اکثر
 حنفی تھے۔

عباسیہ۔ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق۔
 جسے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جس کے دائرہ حکومت کی وسعت۔ طول میں کاشغر سے بیت المقدس
 تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی۔ جس کے نام سے

۱۵ تاریخ بن خلکان ترجمہ معز بن بادیس ۱۵ تاریخ بن خلکان ترجمہ عبداللہ بن المعتز۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اُسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام۔ التقریر۔ ہے اور حسین کرم ویش ساٹھ ہزار سیکڑے میں۔

نور الدین زنگی۔ کا نام چہیا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہیروزمین داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین۔ فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی۔ فقہ۔ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اُسکا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا۔ صلاح الدین۔ خود شافعی تھا۔ لیکن اُسکے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل۔ جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلکان۔ اُسکے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت علی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ دلیر۔ پُر عجب۔ تھا اور حنفی مذہب۔ میں غلو کرتا تھا۔ چر اگرچہ مصر جو نوین صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۲۸۱ء تک فرمانروا ہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُنکے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم۔ کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت۔ اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خونین اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند ہے۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال۔ ہے کہ حنفی۔ مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

۱۵ الجوامع المفیدۃ ترجمہ نور الدین زنگی۔

ہوا۔ ابن حزم۔ جو ارباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُنکا قول ہے کہ ”دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابوحنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا۔ امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے اُنکے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔“

حنفی فقہ کی صحت
قبول کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ نے مسند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے نہایت عہد کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُنکے تقرر اور عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو نہایت میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُنکے سیکھو دن شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کامیابی کو کسی طرف نہ منسوب کیا جائے یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام ازی نے باوجود مخالف کے تسلیم کیا ہے۔ کہ ثمانہ لما قوی مذہب اصحاب الراۃ واشتہر عظم وقتہ فی القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف ومحمد بخدمة ہرون الرشید عظم

۱۷ ابن حزم کے اس قول کو علامہ بن نعلان نے یحییٰ صمودی کے ترجمین نقل کیا ہے۔ ۱۲

تلك القوتہ جلد لان العلم والسلطنة حصلا معاً۔ یعنی اصحاب الاسے کا مذہب قومی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقت دلوں میں بہت ہو گئی پھر اسکے بعد ابو یوسفؒ محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اور امیہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن امیہ کی فقہوں نے رواج پایا وہ چار ہیں۔ ابو حنیفہ مالک۔ شافعی۔ احمد بن حنبل۔ مسایل فقہ۔ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسایل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہؒ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالک۔ مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دار الخلافہ رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور باب مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اور کاخاندان ایک علمی خاندان تھا۔

اور مجتہدین کے
رواج مذہب کے
اسباب

اُنکے دادا۔ مالک بن ابی عامر۔ نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمدؓ تھے۔ امام مالک۔ نے جب حدیث و فقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بکھر نایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیا میں اُنکی شہرت کا سکھ جم گیا۔

امام شافعی۔ کو اور بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ کی طرف سے قریشی اور مطلبی اور ماں کی طرف سے۔ ہاشمی تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ۔ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا۔ سایب۔ جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت۔ خاندان کا اعزاز۔ رسول اللہ کے جوہنسی۔ ایسی چیز تھیں۔ جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریت کیلئے کوئی کارگر آئے نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہ۔ مین اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی۔ ہونا تو ایک طرف۔ وہ عربی النسل۔ بھی نہ تھے۔ خاندان مین کوئی شخص ایسا نہیں گذر تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہوتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور جو بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ۔ جو اُنکا مقام ولادت تھا گودارِ علم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ۔ کا ہمسہ ہو نہ ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی لوگ اگر یہ اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ غرض حسن قبول اور عام اثر کیلئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ۔ کا تمام مالک اسلامیہ مین اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ اُنکا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کو نہایت مناسب اور موزون واقع ہوا تھا۔ اور

باخصوص تمدن کے ساتھ جس قدر انکی فقہ کو مناسبت تھی کسی کی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور بھی کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی علامہ بن خلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔“

حنفی فقہ جمہور امام ابو حنیفہ کے علاوہ انکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں۔ گو علمائے حنفیہ۔ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفریع کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جبکہ کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابو حنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالگذاری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بہت سے قوانین شامل تھے۔ اسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید اعظم کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔

یہ قانون جب کو فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اس کے

سایہ نقیض

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ سایل جو شرعی سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کہے جاسکتے ہیں۔
- (۲) وہ احکام جن سے شرعی نے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن شرعی طور پر نہیں۔

پہلی قسم کے سایل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت۔ شاج اور فسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُسکے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ ہمارے زبان۔ تفہیم و تفہیمات۔ قوت استنباط۔ توفیق متعارضات۔ ترجیح دلائل ب۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ کی ہونی چاہیے۔ جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گذرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عماد و مفسر یا شاج تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معر تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے ہے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابو حنیفہ میں جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ میں مجتمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے منضبط کئے گئے انہیں تشریحی و غیر تشریحی احادیث کا فرق

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے اُن سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے اُن پر اہل اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں کرتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخصرت“ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اُسکی تدوین ہوئی اُسکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اُتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی ”پیغمبر جو چیز تم کو دے اُسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اُس سے باز آؤ“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ اُنکی نسبت انخصرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّمَا اَنَابَشْرَاذَا اَمْرٌ كَمِثْلِي مَخْذُ وَاِذَا امْرَاكُم بَشِي مَزَسَا اے فَاِنْعَا اَنَا بَشَر۔ یعنی ”میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اُسکے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں“ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو انخصرت نے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو انخصرت سے عَادَةً صَادِرُہوے نہ عبادۃ۔ اور اتفاقاً واقع ہوے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو انخصرت نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً انضرع

کی حدیث اور خرافہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت مصلحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعار کی تعین۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب رمل کر نیکی کیا بشر ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً حکم جہاد میں جو شخص کسی کا ذوق قتل کرے تو اُس کے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جمعہ۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعین جزیہ۔ تشخیص خراج۔ تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریحی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کو بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُس کے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر پر موجود نہ ہوتے تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُس کے اختیار کرنیکی جرات نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنگوں کے مقابلہ میں اجتماع کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اُحمات اولاد یعنی وہ لونڈیان جنس اولاد ہو چکی ہو۔ عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶۷۸ و ۱۰ و ۶ کے حساب سے شہر حین، قمر کہین، آنحضرتؐ۔ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کر دی کہ تین طلاق طلاق بائن سمجھی جائیگی۔ آنحضرتؐ کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسکی حد چالیس درے قرار دی۔ اور حضرت عمرؓ نے سبب اسکے کہ اُنکے زمانہ میں مرنوشتی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے انسی درے کر دیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جب تک ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا تشرعی حکم سمجھ کر اسکی مخالفت کرتے تھے!! اگر (نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

بہ سبیل تشریح
سہ اہل نہیں ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جورات دن آنحضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے اداسناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حد میں داخل ہیں جنکی نسبت آنحضرت نے فرمایا تھا کہ انہم اعلم بما مودعہ بنا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانیکا اجازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اسبات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ کی اُس اجازت کو شرعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں اُنکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہنچی وہ امام ابوحنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حضرت عمر کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلہ میں اُنکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابوحنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابوحنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیز تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہت پہلے پڑ چکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابو حنیفہ اُس کے موجد کہے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع مندرجہ و جدانی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ واصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعی کی تقسیم کی اور کہا کہ ”حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ آجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس)“ واصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص دو جداگانہ مفہوم ہیں“

واصل بن عطاء نے اصول فقہ کے بعض قاعدے بیان کئے

منسوخ۔ صرفِ اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اُسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجب ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہد نہ رہا
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کے اہل
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جبکہ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں اثر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کے
 مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام تہجج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم اِد کے طرق۔ یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد منضبط کر دیئے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول فرار دیئے اُنکے ہر حدیث کی بحث میں لکھ
 آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۵ ان مسائل کو ابو ہلال عسکری نے کتاب الاوائل میں۔ واصل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منضبط کروئے تھے۔ مثلاً۔ مآل مرتبہ بالتواتر لیس قرآن۔ الزیادۃ فیہ۔ لایجوز

الزیادۃ علی کتاب منجز الواحد۔ حمل المطلق علی المقید زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن

لایختص بآحاد۔ العالم قطعی کا الخاص۔ الخاص ان کاں متاخر اخصر العام

وان کاں منتقد مآفل بل کاں العالم ناسخا للخاص وان جہل التاریخ تساقطوا یطلب

دلیل اخر۔ مفہوم الصفتہ لایحتج بہ۔ الہی لا یدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو

شافیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہر جہتہ جہتہ مذکور میں جنگو اگر کیجا جمع کر دیا جائے تو ایک

مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول بن جنکی بنا کر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص

طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا

طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان کو کون

نے سیکڑوں ہزاروں حکم اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر پوجہ اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت

وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں اُنکی گنجائش نہیں۔

اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا حاجی چاہے اُن

لیکن یہ یاد کرنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا

وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ باللہ میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔

لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو بروایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۰

کتا بون کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ شبہ نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاسیخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاسیخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جنکے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اُسکو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو ضعیف قانون کا کام ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوائ تھے اور مذہب و اتفاق میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علمدگی۔ کم آمیزی۔ معاملات میں سختی۔ عام واقعات سے بے خبری۔ غیر مذہب والوں سے تنفر۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مکمل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ نہ ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی حقدار عظمت کی بجائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زینبہؓ بعد اوی۔

معروف کرخی۔ شیخ شبلی۔ داؤد طامی۔ کی عظمت و شان سے کسکو انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی مد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی ان تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے انکو عمر بھر بھی سروکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جسے پیکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بھرتیاء کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاطۃ بائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں کچھ نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کیوں کر چل سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معصرون سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مرجعیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتابیت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت جمہات امور۔ میں ان سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہم نشین جنکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضا پر مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب - قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُسوقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ رہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام پوچھنے لگے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اُسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اُسکی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اُسکے بہائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اوچھڑ سوال اسکے۔ جب وہ مرتب ملے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا جس طرح عوام اسپین فصل خدمت کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب - باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے۔ تاکہ عدالت کو ایسا ہی

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دورِ حصّہ کی جس طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اسکی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اسکی تعبیر ایک عالم لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن حقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگذاری۔ تعزیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال^{۱۵} ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن^{۱۶}

۱۵۔ ہم نے اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایمرسون *Sheldon Amerson* نے جو آجکل لندن یونیورسٹی کے لاپروفیسر ہیں اپنی کتاب رومن سول لاء *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا ہے اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُس نے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اور نمایاں ہو جس سے کسی طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جس نے مسٹر شیلڈن ایمرسون کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُنکا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُنکے مضمون کو قریباً اُنکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کتنا غلط کامیاب ہوئے ہیں۔

وہ اپنے مضمون کو اس تہید سے شروع کرتے ہیں 'مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید طبع نے وقایم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تائیدی بنا کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔'

اسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے ابتداء ہی میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ بہ تبدیل نہایت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رولج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔'

پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جبوقت مسلمانوں نے شام مصر کو فتح کیا تو وہ ان رومی قوانین کے متعدد مدد سے موجود تھے۔ بیروت میں الگزنڈریسوں کے زمانہ سے ایک مددہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے۔ قیصر بیزنٹین وکالا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

میں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قوانین پر رومی قانون کا اثر ڈالنا ہے اس قدر کتنا کافی ہوگا لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح یہ مسلمان ممالک مفتوحہ میں آباد ہوئے اگر ان امور پر غور کیا جائے تو یہ قیاس یقین سے بالجائز ہے۔

اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ مشرق میں مسلمانوں نے غیر قوموں سے جزیرہ وصول کرنے کے وکسی قسم کا اثر ڈالنا نہیں چاہا۔ لیکن جب علمی ترقی کا زمانہ آیا تو انہوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کئے جو غیر انہیں قوموں سے ماخوذ تھے۔ پروفیسر موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔ ”نہ تو قرآن اور نہ ابتدائی خلفائے زمانہ میں اس بات کی کچھ کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قومیں عرب کے ماتحت ہو گئی تھیں ان کی دنیوی زندگی کے پیچیدہ معاملات میں ہت انداز کیا جائے۔ نہ اسکے لئے فرصت تھی نہ دماغ اور نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے۔ جب بغداد اور اندلس کے شہروں اور قاہرہ میں اس دامن کا زمانہ آیا اور طلحہ وغور کا موقع ملا تو طب و ریاضیات و منطق اور علوم نفیسہ میں ترقی ہوئی۔ چہ جس طرح کہ ارسطو سے عربوں نے منطق سیکھی اس طرح پیل (Aristotle) ایو (Averroes) اور اونکے یونانی شارحوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد پروفیسر موصوف اس خیال کی قطعیت پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر کم احکام ہیں کہ ان پر ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ ”قرآن میں نہ صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ تم اپنی بی بیوں کو دو دفعہ طلاق دیکھتے ہو پھر ان کو رحل یا مہربانی سے علیحدہ کر دو۔ شوخواری قیامت میں آسیب زدوں کی طرح ادا نہیں گے۔ بیعادی قرض کو قلمبند کر لیا کرو۔ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو کئی نکاح کر سکتے ہو لیکن چار سے زیادہ نہیں۔“

مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو ایک لیکن منہ عورتین ہوں تو دو دو۔ شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔
مرض الموت میں وصیت کی بوقت گواہوں کا ہونا ضرور ہے۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے۔ مکاتیب کو ازای
کا معاہدہ لکھ دو اگر تمہاری مرضی ہو۔ منہ اسے زنا وغیبت۔

پروفیسر صاحب کے نزدیک قرآن میں منہ اس بقدر قانونی احکام مذکور ہیں۔ اور اس لئے ان کے
زادیک قرآن مجید ایک وسیع قانون کی بنیاد نہیں قرار پاسکتا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ”جو سید ہے
قواعد اور پر دج ہوے اور نہیں مشکل سے رومی بنیاد کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر
اور بھی حیرت انگیز ہے کہ جو کثارت مسلمان فقیہوں نے ایسے پُرانے مصالح سے تیار کی وہ قریب
قریب ہر ایک موڈ پر رومی قانون کی کلیوں اور جزیوں کو یاد دلاتی ہے۔“

اس کے بعد پروفیسر موصوف نے دعویٰ کیا ہے کہ مسائل مند ربہ ذیل میں فقہ اسلام اور رومی قانون
بالکل یکساں ہے اور بالآخر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سلسلہ قانون یعنی مسلم فقہ۔ دراصل رومی
قانون ہے لیکن یہ تبدیل ہوئی ہے۔“

پروفیسر موصوف نے نو صفحوں میں یہ بحث لکھی ہے جس میں اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے لیکن کوئی
ضروری بات ترک نہیں کی بلکہ اکثر ان کے خاص فقہی کلمے ہیں۔ پروفیسر موصوف نے جن مقدمہ
کی ترتیب سے استلال کیا ہے وہ مختصر اویون بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ”وہ ان مجید میں بت کرنا۔“
میں اصولوں سے قانون نہیں بن سکتا۔ ”لہذا ملک مفتوحہ اسلام میں رومی قانون پہلے سے بنا ہی تھا۔“
”مسلمانوں نے یونان و روم وغیرہ کی تصنیفات کے ترجمے کئے۔“ ”فلان فلان میں اسلامی فقہ

سے جنے بخون تطویل ابن مسائل کو بیان نقل نہیں کیا لیکن آگے چلا نہیں سے بہت مسائل کا ذکر آئیگا۔

اور رومی قانون محمد بن۔

یہ بحث حقیقت میں نہایت مفید اور امپارٹنٹ بحث ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اصل کتاب میں بیان کیا ہے اس معرکہ میں اس شخص کو قدم رکھنا چاہیے جو فقہ اسلام و روئے الادونون سے پوری واقفیت رکھتا ہو۔ پروفیسر موصوف بے شمار روئے الکی نسبت ہر قسم کی واقفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن مسایل اسلام کے متعلق اوکی وسعت معلومات کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔ اونہون نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں قانونی احکام صرف معدودے چند ہیں جبکی اونہون نے تفصیل کر دی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات احکام کم و بیش پانسو ہیں اور اگرچہ انہیں بہت سے احکام عبادات وغیرہ کے متعلق ہیں تاہم خاص وہ آیتیں جنہیں قانونی احکام ہیں تو سے کم نہیں۔ یہ آیتیں جداگانہ جمع کر لی گئی ہیں اور علماء نے ان پر متعدد تفسیریں لکھی ہیں۔ ان تمام احکام سے واقف ہونا تو ایک طرف پروفیسر صاحب کی وسعت معلومات کا یہ حال ہے کہ نکاح و طلاق کے مسایل میں سے اونکو صرف دو مسئلے معلوم ہیں تعدا و طلاق و تعدا و نکاح۔ حالانکہ قرآن مجید میں۔ محرمات نکاح۔ موطوءہ اب۔ جمع بین الاختین۔ نکاح۔ با مشرکات۔ طلاق قبل خلوت صحیحہ و بعد خلوت اور دونوں کے احکام۔ خلع اور ایلا ر کے مسایل تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب کو صرف شہرہ کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصہ کی برابر قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہے۔ افسوس اونکو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن مجید میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلالہ کے احکام تو صاف صاف تصریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور دیات کے مسایل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جنہیں قتل عداوت قبل خطا اور ان کے احکام کی پوری

تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سکر سے معلوم نہیں۔ حیرت ہے کہ اس محدود واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کے طے کر لیں کیونکہ جرات کی؟

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم اون مقدمات پر توجہ کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کی استدلال کی بنا ہے۔ اس قدر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقعہ میں بھی صحیح ہے کہ مشروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قوموں سے بالکل الگ تھے اور ان کے قانون اور احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی۔ اس لئے دمشق و بیروت و اسکندریہ میں اس وقت رومن لا کے جو مدرسے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ پر ایسا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس عوی کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رومن لا کے موافق ہیں وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ سائل ذیل یعنی اولاد، سلسلہ اصولی، رشتہ داران طرزی خواہ از باخون ملا جو یا کل اور انکی اولاد، بی بی یا خاوند، مولای غلام آزاد، یہ سب رومن لا کے موافق ہیں۔ اسکے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں ترکہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رومن لا کا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ایکثلث، سدس۔ یہی حصے رومن لاء میں بھی تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اوس میں رومی بنیاد کا پتہ نہیں لگتا۔ البتہ وراثت کی بعض افواہ قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ صلاتِ خلافت تک پوری طرح سے معین و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں اور کوئی پھر متعصب سے متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وصیت کے متعلق پروفیسر صاحب نے فقہ کے جن مسائل کو رد میں لائے ماخوذ سمجھا ہے اور انکی تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری یا تحریری دو گواہوں کے سامنے۔ جسکی ایک ثلث جائیداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تائید راضی ہوں۔ لیکن یہ مسائل ہی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس اوستے ایک عام بیوان جی انکار نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب نے اور بھی مسائل گنائے ہیں جو انکی اسے میں رد میں لائے ماخوذ ہیں۔ ہم ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے مختصراً اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اسی زمانے میں جنکی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت نہیں حاصل کی تھی۔

پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم تھے اور انکی بنیاد پر فقہ کا اتنا بڑا دفتر کہاں سے تیار ہو گیا ہے؟ اسی حیرت نے انکو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رد میں لاکا خوش چین بتائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے۔ قانونی مسائل تو خیر رد میں لائے ماخوذ ہیں۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی بڑی تفصیل ہے۔ پھر فقہ میں انہی مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا ہے؟ کیا یہ مسائل ہی رد میں لائے ماخوذ ہیں۔ اسکو ہی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس وسعت کو کیونکر ہو پئے؟ آنحضرت کے زمانہ میں۔ تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ اصول فقہ۔ ہمارا سوال ہے کہ کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اور آج انکی کیا حالت ہے؟ کیا آج یہ سب علوم جدا گانہ فراموش ہیں؟ کیا ان سے مسلمانوں کی دقت نظر۔ تیزی طبع۔ وسعت خیال۔ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم دفنوں بھی مسلمانوں نے رد میں دیو تان سے سیکھے؟

فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لاء سے ماخوذ بتایا ہے وہ تو اوس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ مابعد میں بھی فقہ نے رومن لاء کا کبھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کی عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان، مصر کے علوم و فنون لئے۔ لیکن اونکو جاننا چاہئے کہ یونان و مصر کے تارکدو گاروہ ایک خاص گروہ تھا۔ بے شبہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہی میں وہ گروہ بھی تھا (اور وہی بہت بڑا گروہ تھا) جو اپنے فضل و کمال کے زعم میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء۔ اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان و روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں اونکی نہایت مفصل فہرست یہو معلوم ہے۔ ان میں فلسفہ۔ طب۔ ہندسہ۔ نجوم۔ کیمیا۔ صنعت۔ تاریخ۔ لایف۔ ناول۔ ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف ہی نہیں۔ جسکی وجہ غالباً یہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واضع قانون تھے غیر قوموں کی خوش چینی کو اپنی اصطلاح میں حرام کہتے تھے۔ کیا۔ امام ابو حنیفہ۔ امام مالک۔ امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل۔ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو انکے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان ایہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب میں بزرگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے!

البتہ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ بعض مسائل میں رومن لاء فقہ اسلام متحد کیوں ہیں۔ لیکن اس میں فقہ

اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن دو قانون کا گو وہ کتنی ہی بے تعلق ہوں آپس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوتے اور قہرنا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی۔ ذاتی۔ تہذیبی۔ ملکی ضرورتیں۔ اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کونسی تعجب کی بات ہے؟

دور اہر وہ یک رہ روزند در یک سمت عجب ناخدا اگر او فتد پے بر پے

یعنی رومیوں کے قانون سے بہت کچھ مدولی اور اس کے بہت مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قراین پیش کئے جاتے ہیں۔
(۱) حنفی فقہ کے بہت مسائل رومن لا کے مطابق ہیں۔

(۲) رومن لاتمام ممالک شام میں جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں پر شام کی معاشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر پڑا تھا اسلئے قیاس غالب یہ ہے کہ علمائے اسلام نے قانونی مسائل میں بھی اُن سے استفادہ کیا۔

(۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین۔ جو فقہ میں شامل ہیں ان کی توضیع بغیر کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔

اس بحث کا اصلی تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رومن لا اور حنفی فقہ کا نہایت وقت نظر اور استقصاء کے ساتھ مقابلہ کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حنفیہ دونوں قانونوں میں کتنا بڑا اثر ہے یا اس قدر ہے جتنا کہ عموماً تمام قوموں کے قوانین۔ بہت سی باتوں میں موافق ہو کر تے ہیں۔ میں اولاً تو رومن لا سے واقف نہیں۔ اور ہوتا بھی

کیا فقہ حنفی
دس لاسے
ماخوذ ہے؟

تو اتنی فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا۔ اسلئے مجھ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اس موقع پر جو کچھ میں لکھو گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس و ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہر کوئی ایسا مصنف نہیں ملا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکا ہے۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں اسلام سے پہلے معمول نہ تھے لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ سلسلہ اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اٹکا ذکر ہے ان میں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیہ میں معمول و متداول تھے علامہ ابوہاشم سبکی نے کتاب الادا میں ان کی تفصیل دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے خراج و ٹکس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشیروان عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو اورد نہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشیروان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری و ابن الاثیر نے صاف انہیں الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مؤمن جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسوم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اُس سے پہلے جاری تھے۔ انہیں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ بے شبہ امام ابوحنیفہؒ نے ہی ایسا ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید

ہوئے ہونگے۔ کیونکہ اولاً تو وہ خود فارسی النسل تھے اور دکنی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے
انکا وطن کوفہ تھا اور وہ فارس کے اعمال میں داخل تھا۔

غرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی توجہ میں اُن قواعد و رسوم و رواج
سے ضرور مدلی ہوگی جو اُن ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی امتعات سے
امام صاحب کے وضع قانون پر ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی وہ ایک مستقل وضع قانون
کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع جہانک ہماری تحقیق ہے۔ مسلمانوں نے غیر قوموں
کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت حاصل کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سیکڑوں ہزاروں
کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ۔ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا
بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر تو قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس
زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اسلئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہ نے
غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو۔ بالکل بے اصل ہے۔ ملک میں
رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ چیز تحریر پر مبنی اگر قانون کا لقب
حاصل کر سکتے۔

مختصر یہ کہ جب قدر تاریخی قرائن موجود ہیں اُن سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو رسوم و
فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار
نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کے مسائل جب قدر۔ اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے
وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے

تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اُسکے مقنن اور واضع تھے۔ البتہ انگو۔ ملک کی رتبہ و رواج مسائل معمول بہا۔ علما کے فتاویٰ۔ سے مدد ملی۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون ہی بے نیاز نہ تھے۔ اسلئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد۔ اب ہم ان خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنکی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

فقہ حنفی

خصوصیت

فقہ حنفی

اور عقائد

کے موازنہ

ہونا۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار اور مصباح پینپی ہونا ہے۔ احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبیدی احکام ہیں۔ یعنی انہیں کوئی سر اور مصاحت نہیں ہے مثلاً شراب خواری یا فسق و فجور صرف اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ شرعیہ نے ان سے منع کیا ہے اور خیرات و زکوٰۃ صرف اسلئے مستحق ہیں کہ شارع نے انکی تاکید کی ہے۔ ورنہ فی نفسہ یہ افعال بُرے یا بے نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے۔ اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابو الحسن اشعری نے جو شافعیوں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

۱۵ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن خصوصیتوں کا ہننے دعویٰ کیا ہے وہ بلحاظ اکثر مسائل کے ہیں ممکن ہے کہ بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیتیں امام صاحب کی مذہب میں نہ پائی جاویں اور دوسرے امون کے فقہ میں پائی جائیں لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اور امام شافعی نیز اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام صالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علما نے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ الاہام بنا گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہمات مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ روزہ۔ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ جہاد۔ کی نسبت فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اس طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً مرعی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جعفر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی۔ نے جوہر و ثبوت اور مجتہد و دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جب کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو نصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو کیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن کثر مسائل کی نسبت مجتہد طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

میں اور ہر حکمِ مطلق میں۔ جسکو تفصیل مقصود ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔
اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی
انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ انکے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جبکہ عقل سے
بعید ہوں اُسے قدر انگی خوبی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجح
ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اُسکی صحت
کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تعبیدی احکام ہیں جنہیں عقل و راسے کو
دخل نہیں۔“

بخلاف اور مہمصر و کئے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب
سے تھا۔ دوسرے ائمہ جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے
ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی ممارست نے
اُنکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے اُنکے معرکے رہتے تھے
عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی اُنکے مقابلہ میں اُنہیں اصول سے
کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصاح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس
غور اور تدقیق و تیش و حدت۔ سے اُنکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے
مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسایل میں بھی وہی

جستجو رہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی جسکی نسبت ظاہر مینوں کا خیال ہے کہ اُسین عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔

اگر اِسابات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور اُن مبصّاح کے لحاظ سے ان احکام کی سچا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے؟ (یعنی خضوع۔ اظہار تعبد۔ اور غفلت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کون نسبت دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ اُنکے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صحت ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن اُنکے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور انکو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اِسمین کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے اسلئے تمام مجتہدین نے اُنکے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے اُن افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور اُنکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں اُنکو اور ائمہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اُنہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا حقیقت اُنکا وہی رتبہ تھا۔ مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں آقرار عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر توبہ مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قرأت۔ رکوع۔ سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی ہیں اور خود شارع۔ نے اُنکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تفسیر پر بھی کی لیکن اور ائمہ نے یہ زیادتیاں کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ اُنکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ اعدا کبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں (مثلاً اے عظیم اعدا اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر گرافسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے اس میں مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی اُنکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ایمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں پر بطرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس بطرح عقلی وجوہ بھی انکی صحیح کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اسلئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مؤلفہ القلوب۔ مقرض مسافر۔ غازی۔ یسکائب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسلئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بخانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ یقیہ صفحہ ۲۳۰) نزدیک مصرف قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے، بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر مقتضائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہئے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جمیعین امام ابو حنیفہ اور دوسرے ایسے غفلت میں یہ نہ کہہ جا۔ پابون کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ”قیمت“ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو نہیں سکتی۔ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شافعی نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ نسبت تمام اوفقیوں کے نہایت آسان اور سیر التعمیل ہے۔

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سیر التعمیل

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سختی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“۔ بے شبہ اسلام کو تمام اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اُس میں عبادت شاقہ نہیں ہیں۔ اُس کے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اوفقیوں پر ہی

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعرا اور مصنفین اس کو ضرب القابل کے طور پر
بہتر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ پرے موقع پر اس کا استعمال کیا
اور کما حقہ چون خستہ ماے بو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔
عبادات اور معاملات۔ کاکوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلو۔ یہ تفریق صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے
مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بجلان اسکے۔ اور امیہ کی بہت سے
احکام نہایت سخت اور غیر تعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب اجنایات و کتاب السجود کے مسائل۔ انہی میں سے
سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع یعنی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین
نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جن کے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی
ان شروط کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے
یہ بھی معلوم ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و تالیف کی کس قدر
موافق ہے۔

سرقہ کا حکم

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور امیہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جاہری	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

نادان سچے پر قطع یہ نہیں۔

کفن چور۔ پر قطع یہ نہیں۔

زومین مین سے اگر ایک دوسرے کا مال
چراغے تو قطع یہ نہیں۔

بیٹا۔ باپ کا مال چراغے تو قطع یہ نہیں۔

قربت قریبہ والے مثلاً۔ چچا۔ بھائی وغیرہ پر
قطع یہ نہیں۔

ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیکر انکار
کر گیا۔ تو قطع یہ نہیں۔

ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
یا بیع اس کا مالک ہو گیا۔ تو قطع یہ نہیں۔

غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
مین رہتے ہین اُن پر قطع یہ نہیں۔

قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں۔

لکڑی۔ یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہین۔
انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا۔

امام مالک کے نزدیک۔ ہر

اور ایمہ کے نزدیک۔ ہے۔

امام مالک کے نزدیک۔ ہے۔

امام مالک کے نزدیک۔ ہے۔

اور ایمہ کے نزدیک۔ ہے۔

اور ایمہ کے نزدیک۔ ہے۔

اور ایمہ کے نزدیک۔ ہے۔

اور ایمہ کے نزدیک۔ ہے۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک۔ ہے۔

اور ایمہ کے نزدیک۔ لازم آتا ہے۔

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب النہی والاباحہ ہے یعنی حرام و حلال۔ جائز و ناجائز کی تفصیل۔

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ کے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جن کی بابت یہی کیجئے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ۔ کہ احکام نہایت آسان اور سہل میں مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو پانی اُپلون کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے۔ اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپلون کی آگ سے پکائے گئے ہوں انہیں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ کھنچ بلور۔ حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے۔ پستین وغیرہ کا استعمال ناجائز ہے اور اسکو ہنجر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو انکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیعت و اشتراک کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابو حنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔ سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور سخت گیر نہیں ہے۔

(۳) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی دقت نظر اور نکتہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ دتاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضایا اور آتشاوا کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین انکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

تیسری صفحہ

فقہ حنفی میں
معاملات کے
متعلق جو قاعدے
ہیں نہایت
وسیع تمدن کے
موفق ہیں۔

کو قائم رکھنا چاہا جبکہ منشاء وہ زاپدانہ خیالات تھے جو علمائے مذہب کے دماغ نہیں جاگزین تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء پر طعن کیا ہے کہ ”ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور ہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اسکی حدود اور بعد دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔“ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام لے پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں ان کے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی۔ ہبہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں رکھتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شبہ یہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور نیچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہو معاملات کی مختلف اور بچ بچ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام قائم رہنا آسان نہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ۔ امام شافعی سے مخالف ہیں۔ مومن بن غلظن نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ لکھ لایترادف کلمہ۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم اس مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے مسائل

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن حنفیہ کے ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اُسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج مہذب سے مہذب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بہتم نے اپنی کتاب ریوٹنٹی میں لکھا ہے کہ ”رومن لاکے بموجب قواعد نکاح ایک مجموعہ ظلم ہیں“ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بموجب قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کس قدر اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس قول کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح وازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے۔
 ”جماعتوں کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
 مقنن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ نشاں
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود اُدسکے
 مہات مسائل بتا دیئے تھے۔ تاہم جس نکتہ سنجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُسپر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقنن کا کام تھا۔ شارع کا کلام کہیں محل وقوع
 ہوا تھا کہیں محتمل المعینین۔ بعض جگہ صرف اشارے تھے۔ خاصکر جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر کھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جس طرح انہوں
 نے ان موقعوں پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالاً اسکے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفسیر کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سیرج
 انکی ہم سہری نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) معاملہ نکاح کسے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) فریقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ

تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج

کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذہبوں میں مشترک ہیں۔ جبکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر

نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ اور فلاسفر مہتمم نے کتاب یلثمی میں محرمات کی حرمت کے

جو دلائل قائم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور

قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسئلہ میں تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔

لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ انہیں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انہیں میں حرمت

بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک معرکہ الاراسلہ

ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرمت کے احکام نہیں پیدا ہوتے۔ مثلاً باپ نے

کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے

اسکو بیان تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے

لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ انکی دلیل ہے کہ زنا ایک

حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکے بالکل مخالف ہیں۔

انکے نزدیک مفارقت کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر جو فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اُسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزنا ہی سے ہوا کے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوۃ کا بھی یہی حال ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بیان نقلی بحث نہیں۔ ہم اُسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم باشان سوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اس قدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

اس اختلاف کی اصلی بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور ان کے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے یہ دستور تھا۔ اس طرح کے اور بہت سے امور میں جن سے عورتوں کا کم رتبہ ہونا ثابت

معاملہ نکاح
میں اختیار

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ امام ابو حنیفہؒ نے تمام سال
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اُنکی فقہ کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح۔ طلاق۔ عتق۔
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اُسی طرح معتبر ہے جی طرح مردوں کی۔ بخلاف اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں اُن بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یقیناً لگائی ہے کہ دو سے کم نہوں۔ اور امام شافعیؒ
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جی طرح
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت منصب قضا پر مامور
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر اُنکے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیئے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت متنازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اسلئے ایسے معاملہ میں ایک فرق کو
 بالکل بے اختیار کرنا نہایت نا انصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعیؒ کا مدار محض نقلی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابو حنیفہؒ اُن سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعیؒ کو لا نکاح الابولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کی طرف

الثیب احق بنفسها من ولہا والبرکستان ذن ففسھا۔ موجود ہے۔ لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی

حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف قضاے شہوت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوی کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقۃ انعقاد۔ تعیین مهر۔ ایقاع طلاق۔ نفاذ خلع۔ کے جو قواعد قرار دئے ہیں ان میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

اسباب میں سب سے مقدم انکا یہ مسئلہ ہے کہ الطلاق مع استقامۃ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے۔ طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور رحمت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصل کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز ناچاہے تو باز آ سکے۔ اور متنبہ رہے کہ باز آنے۔ اس وسیع مدت میں بھی اگر اصلاح و اشتی کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سیطرہ اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اس کو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی خورد و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گزارہ اور سیر اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔
 اور مہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیہ سے
 مختلف ہیں۔ ہم انکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے
 معاملہ نکاح کو کیسا اہم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قائم رکھنے کی
 کوشش کی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔

۱ جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو
 طلاق دینا حرام ہے۔

امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک
 کچھ مضائقہ نہیں۔

۲ ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا ترک
 عاصی ہے۔

امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک
 ایک جہت بھی مہر ہو سکتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہے
 کہ مرد و بیرون بے سوچے سمجھے طلاق دینے
 پر جرأت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اسکے
 کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہی
 سخت تکلیف کا احتمال ہے۔

۳ مہر کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے
 کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ مقصد ہے
 کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جرأت نہ ہو۔
 کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔
 جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے
 امیر و مکرور و چار ہزار کا ادا کرنا۔

امام شافعی کے نزدیک نصف واجب
 ہوتا ہے۔

۴ خلوت صحیحہ سے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے

جسمانی بیمار یا نیشل برص وغیرہ منع نکاح کا سبب نہیں ہو سکتین۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اسکا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیزاری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہارِ نیاں کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی و سہولت تاکہ رجعت بادیٰ نہ سماعت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے کچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک انکی وجہ سے فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی

امام شافعی کے نزدیک حرام ہی گویا وہ بائن ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقرا و اہلہا کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر استشہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد مرتب ہو نیکی کے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل ہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اصلی حقوق میں بھی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہان اور ایمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صریح غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

اسباب میں تو سب ایسے متفق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اُسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اُس حہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مگر اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو کہہ دے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بکثرت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صریح نا انصافی ہے۔ کہ عورت بیگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

عورتوں کے حقوق

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اسکے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضامندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ دو قسم عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ انہوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے نے بخلان اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جن کی باندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں مگر نہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضل امام شافعی نے بیان کئے ہیں اسکے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل ہی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص تزویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہبہ تملیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

(۲۷) ایک جری خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اُس نے ذمیون یعنی اُن جو جہنمی خصوصیت ذمیون کے حقوق

لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسایل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اسکے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اسلئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم کچھ شبہ نہیں کہ جو تعبیر امام ابوحنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دینا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر قویم آباد تھیں اور ہیں۔ اسلئے اگر انکے حقوق کی واجبی حفاظت نہ کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دئے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاصکر ہرون الرشید اعظم کی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو عمدتاً قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اُسکے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل باخفا سے لازماً اتنا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

مذکرہ۔ امام رادسی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ اُنکے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل ذمی کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق بجرم

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو حقیقوں کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔
 حقیقوں نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض
 سے کہ وہ اس مسئلہ کو بدنام کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس
 طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شہر انصاف اور حق کی حکومت میں۔ شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا
 ایک رتبہ ہے۔ بے شہر یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام
 کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علی کا قول ہے منہ انت لہ خدمتنا
 قدمہ کد منا و دیتہ کدیتنا یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے۔
 حضرت علی پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا۔ عبید اللہ جو
 حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو
 جو کافر تھے اور جن پر انکو شہر تھا قتل کر ڈالا۔ جب حضرت عثمان مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے
 مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں اسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ
 عبید اللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ
 تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اُسی شرح سحر
 ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے
 اسکی شرح حسب حیثیت قائم کیا جائیگی۔ مجلس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیہ کا باقیدار ہو کر مر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اس کی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام مسجد و زمین بغیر اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سہ سالہ اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی عانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیے ہیں۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ بجز اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہوں گے۔

اب اسکے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسایل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویہ جرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا ہوتا تو ہم قصاص سے بری ہے گا صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف۔ تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں تین بار لے جاوے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور توڑ ہے۔ آند ہے۔ آباہج۔ مغل۔ تارک الدینا۔ تک اُس سے معاون نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مغل ہوئی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر صاف ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو ذیقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہے ہیں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام مسجد و زمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اُس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود و حکومت میں کہیں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اس وقت اُس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر بنی سمجھا جائیگا۔ یہ احکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جنکا تحمل ایک ضعیف سے ضعیف محکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ نہ سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی قومیں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ذمیوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے مسائل میں اسلئے غیر قوموں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ ذمیوں کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں یہ تیانہ لگائیں۔ زنار پہنیں۔ اُنکے گھروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“ وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیر ضروری ہے فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت و بی رحمانہ احکام ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے تلخ ترین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنار باندھیں

۱۰ دیکھو جامع صنیعہ امام محمد

اور ایسے زمین پر سوار ہوں جنکی شکل ہمتی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اسپر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیاں اوڑھیں۔ اور انکے زمین کے آگے گول لکڑی ہو اور انکی جوتیوں کے تسے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوہ پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور اسکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی مختصر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قوی اختیار کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانیں لکھا ہے کہ ”وہ جاڑوں میں دھوپ کھانا چھوڑنا گھوڑوں پر رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں“ جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ کرنے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا پر باز نہ ہتے تھے۔ لہٰذا ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔

۱۷ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتاب خراج میں لکھے ہیں ۲۱۲ خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو اسی قسم کی ٹوپیاں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا جسکی نسبت موزین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اگلی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابو حنیفہؒ اور قاضی ابو یوسفؒ نے قائم رکھے۔ جبکہ مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابو حنیفہؒ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہر و زمین اپنی عباد و نگاہین نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں جذبانِ دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک اُنہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر قوموں کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عباد نگاہوں کے بنائیکی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا ہوا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں امیہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابو حنیفہؒ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔

نص۔ کالفاظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی رضی کے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پنجویں خصوصیت
نفع منفی کا
نصوص شرعی
کے موافق
ہوتا۔

موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے مختصر حصہ بھی اس کتاب میں نہیں سکتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو دیگر گمانوں کو اس سوزن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الآرا کر دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک وہ قابل احتجاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسما الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال مزنی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انہیں جرح و تعدیل کے متعلق ائمہ کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر انکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ اکثر جرح و بہم ہیں اور جن جرحوں کو غسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدام نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بے غبر یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں۔ اتین علماء حنفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جبکہ زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا مدار صرف اس پر چلتا ہے کہ جو مسئلہ اُس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر رہ جاتی ہے اور نہایت آسانی سے اُس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے ہمارے مسائل میں۔ اسلئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل۔ نصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو ہمارے مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتہاد میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتہاد کا مدار زیادہ تر تنہا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف اُن مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک اجمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوزن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا انقصاء نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض لغو اور بے سند ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اُس وقت بڑے بڑے محدثین اُنکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جنکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جنکی نسبت امام احمد بن حنبل لکھتا ہے کہ میں نے اُن سے بڑھ کر

اس بدگمانی کی تردید کہ فقہ حنفی کے مسائل حدیث کے مخالف ہیں

کیسکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ ابی ہشام بن عیسیٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود اُنکا قول ہے: قد اخذنا بالاکثر اقوالہ امام طحاوی جو حافظ احمدیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھکو اُن سے توار د ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے ہم زمان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارینی۔ حافظ ظہری۔ ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلتِ نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احمدیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد حنبل میں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“۔ امام احمد حنبل سب سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروع و جریات جو بڑا کر۔ اہمات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس سہلوں میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ ہننے خود سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ مختصر تاریخ بغداد لابن جزہ ترجمہ دکن بن ابی حرا ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ ان کے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متابعۃ منی کلابی حنیفۃ یعنی ”خدا کی قسم۔ سفیان۔ مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں“ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی جڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رد میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنوالوں کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں، باوجود اسکے انہوں نے امام مالک کی رد میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ لیث بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے ستر مسنون میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں انکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہر بسم اللہ۔ وقنوت فی الفجر۔ وترک توریث ذوی الارحام۔

۱۵۔ اس قول کو حافظ ابو الحسن نے قلیہ العقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیر مسائل میں اُنکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔ پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں۔ امام بخاری کی جزا القرۃ ہمنے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کیطرت اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شہدان سُنلوں میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر۔ اور امام ابو حنیفہ۔ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔ قوت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے وَاذا قرع القرآن فاستمعوا له والذلتوا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گزرا ہوتا تو ہموں کو مشکل سے یقین آتا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم اُنہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو سرسجی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بر خلاف اسکے جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام الاضالیین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے بنیذ تم سے بشرطیکہ مسکرنو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قورت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری وجوب کے مدعی ہیں اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ ”امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ جہری ہو یا سری۔ قورت واجب ہے“ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ ”کوفہ والوں نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔ اور بجائے اُنکے عمار کو مقرر کیا۔ کوفہ والے عمار کے بھی شکای ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور اُن سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمارؓ نے کہا وادسد میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی سی نماز پڑھتا تھا اور اُس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا“

اس حدیث سے قورت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین کی ہیں اُن سے اگر ہنزد رقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا اسکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے متعلق حدیثیں نہیں پہنچیں

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت - وجوہ استنباط طرق استدلال - تمام محدثین کے نزدیک - متفق نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً -

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں - ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور واجب العمل ہیں جو امام ابو حنیفہ نے قرار دئے ہیں - قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم اُنکا استقصا تو نہیں کر سکتے - البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام اجمالی خیال قائم ہو سکتا ہے -

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں - امام شافعی دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں باب الطہارۃ یعنی نیت اور ترتیب - امام مالک بچاے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں - امام احمد حنبل - کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کنادر ہے - اور اگر قصد اَنہ کما تو وضو باطل ہے - زائض وضو امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں - اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا ثبوت میں کہیں وجوہ نہیں ترتیب کا گمان البتہ واو کے حرف سے پیدا ہوتا ہے - لیکن علماء سے عربیئے متفقاً طے کر دیا ہے کہ واو کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں -

امام رازی نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلیں پیش کی ہیں - لیکن انصاف یہ ہے کہ اوکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں - بڑا استدلال یہ ہے کہ فَلَاعْمَلُوا وُجُوْهُكُمْ دین حرم فالتقیب کیلئے ہے جس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہ کا

پہلے دہنا فرض ہے۔ اور جب ایک رکن میں ترتیب ثابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی یہی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اُسی ترتیب سے فرض ہوئی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم سطح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیل جس رتبہ کی میں خود غائب ہوں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ کا قول ہے کہ عورت کے چہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی۔ اس کے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ يَمْسَسْهُ السَّاءُ فَلَمْ يَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا بِعَيْنِ أَوْ تَمِيمًا۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایط سے آئے یا منہ عورت کو چھوا ہو۔ اور گلو پانی نہ ملے تو تم تمیم کرو۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چہونے سے جماع و مقاربت مراد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صریحاً تبیہ نہیں کرتا۔“ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم معنی لفظ ”مس“ جسکے معنی چہونے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَمْ تَمْسَوْهُ جَمَاع کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ملامت کے ظاہر ہی معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اس کو تمام مجتہدین کنایہ لے غایط کے معنی ہوا زمین کے ہیں۔ لیکن اُس سے جا بے ضرورت معنی پاخانہ مراد ہے۔

عورت کے چہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا

قرار دیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائیں تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آبئے اُسر پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے۔ غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنیفہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُسکو امام شافعی کی طعن منسوب کر دیا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے نیا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو حیثیت چھونے کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ نے کی محض بیوجہ ہے۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثنائے نماز میں تیمم کو اگر پانی لمبا ہے تو تیمم جاتا ہے گا۔ امام مالک و احمد حنبل اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدُوا مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں جب مشروط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریمہ جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کہنا درست ہے۔

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلُّ اُس میں زبان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فصلی پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے مؤخر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔
وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنَ فَأَسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا یعنی جب قرآن پڑھایا جائے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے سری نمازون میں بھی ترک قنوت کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جہری نماز کے لئے تو وہ مض قاطع ہے جسکی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری۔ نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دین۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکر تعجب ہوتا ہے۔

أَنَّا حَرَّمْ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةَ وَالْدَّامَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ نَعِيدُكُمْ عَنْهُ فَذُكِّرُوا بِغَيْرِ بَإِغٍ وَلَا حَادٍ فَلَا تَعْلَمُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ ”یعنی سوائے اسکے نہیں ہے کہ حرام کیا خدا نے تم پر۔ مردہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کتاب المخطوطات
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافران اور حد سے گزر جائیو الا انہو۔ تو اُسپر گناہ نہیں ہے۔“
 اس آیت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام
 مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔
 پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عام اطلاق
 میں شایع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں
 کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں کے کسی
 قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جایز نہیں۔ امام مالک۔ بل اور کمال کا کام میں
 لانا جایز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے
 اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے
 مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں
 کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ عِجِی الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔“ اور زندہ
 وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اسی طرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی
 کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر حکام
 کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو
 زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجایز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔
 امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم مسفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مہلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اسپین کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا جِدْفِیْ مَا وَحِیَ اِلَیَّ مُحَمَّدًا عَلَیْ طَیْعَہِ الْاَن لَیْکُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَاھِمْ سَفُوْحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باغ و عاڈ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کہانے میں بغاوت و عدوان نہو یعنی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سدر مرق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضطرب سے چھین کر نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و عدوان کے یہی لیتے ہیں۔ کہ اس شخص نے سلطان قوت سے بغاوت نہ کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سدر مرق کے کھانا جائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔ امام شافعی نے اِن الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ دوسرے اصول شرع اُسکی مساعدت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی قوت جن چیزوں کی خصمت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکئی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت متنازعہ میں اگر اُس شخص کو

اس لئے کہ ان کی اجازت نہیں دیکھی کہ اُس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے
اُس کے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیے۔

یہ مسائل تو نصی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے ایک قیاسی مسئلہ قائم کیا ہے۔ اور
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے۔ یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بکھر
شراب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُس کو شراب پینے کی اجازت ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر ظاہر ہون کی طرح قیاس کے
منکر ہوتے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہ ہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی
حفاظت نفس۔ پھر حکم کے نہ مشترک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

باب الجنایات

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ ان کی تعبیر جس حد تک کے ساتھ
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قاعدے
راجح تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت نبوی سے اُسکی اصلاح
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کا اعتبار
مقتول و قاتل کی حیثیت سے کیا جاتا تھا۔ جو مغز قبیلے تھے و دوسرے قبیلوں سے اس طرح
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قیدیہ کے آڑا کو۔ اپنی عورت کے بدلے
اُنکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قیدیہ کے دوسرے قیدیہ قتل کرتے تھے۔ خدا نے
قصاص کا عام حکم صادر فرمایا جو کما یہ مطلب ہے کہ قصاص کا حکم کسی قید کے ساتھ قیدیہ نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائیگا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صورتوں کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عرب میں اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ فَاَلْقُوا السَّيْفَ وَالْحَرَابَ۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْثٰی بِالْاَنْثٰی۔ ترجمہ ”یعنی تم پر مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزادوں۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے“

زمانہ جاہلیہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمد کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شیعہ عداوت اور قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ یَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِیْرُ سَبْعَةِ مَوْنَةٍ وَدِیۡۃٌ مُّسْلِمًا اِلَیْہِ۔ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّیۡکِرٍ وَبَیۡنَہُمْ مِّثَاقٌ فِدِیۡۃٌ مُّسْلِمًا اِلَیْہِ وَتَحْرِیْرُ سَبْعَةِ مَوْنَةٍ۔ ترجمہ ”یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تمنا سے اور اُنکے درمیان ميثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ نے احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد خلیل قائل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بیزحمانہ تفرقہ کرنا۔ بزرگ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بِالْحُرِّ کی تخصیص سے استدلال ہے تو لُحْنٰی بِاللُحْنٰی کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی اُن لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے میثاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اُس نے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اُسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کامرکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہنچا کر کسی کو مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دالالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتل عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتل خطاکہ کے ساتھ مخصوص ہے قتل عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت متم بالمشان میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقہر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی اور ان احکام کا باعث نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دے دیا جائے تو اس کی موتی لیکن جب اُس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو ہر شخص کو دے گا کہ اُس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاد کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اُسی تفاد و درجہ کے ساتھ اُسکی جائیداد کے مالک ہو گئے۔ گویا متوفی کی میتوں پر ایسے کہ لوگوں کو اسی مناسبت سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔

دوسرا اصول جو پورے کائنات کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا بہت سے اشخاص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود رہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ سے رہ گئے اور اسوجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نا تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے بیٹے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بہائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

وراثت

ماں صنف اولاد ذکور۔ جائیداد کی مالک ہے۔ باپ بھائی وغیرہ محروم مطلق میں۔ لیکن اسلام نے نہایت دقت نظر سے ان نازک تعلقات پر نگاہ کی جو ورثہ کو متوفی کے ساتھ ہیں۔ اور اسی نسبت سے تین درجہ قرار دئے۔ ذوی الفروض عصبیات۔ ذوی الارحام۔ ان تینوں درجوں کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے اور خاص کر ذوی الارحام کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ **بَلِّغْ أَلْأَنْصِبَ فَمَا تَرَ أَلْأَوْدَانَ وَلَا الْقُرْبَانَ۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَأُولَى الْأَحْكَامِ لِبَعْضِهِمِ الْمَبْعُضُ۔**

امام ابو حنیفہ نے توریث کے احکام میں یہ تینوں مراتب قائم رکھے۔ لیکن امام شافعی و امام مالک نے ذوی الارحام کو سب سے خارج کر دیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک نانا بہتیجیان۔ بہانجے۔ وغیرہ کسی حال میں ورثہ نہیں پاسکتے۔ ان بزرگوں نے ذوی الارحام کو عام سمجھا ہے اور ذوی الفروض و عصبیات اس کے افراد قرار دئے ہیں۔ جیسا کہ امام ازہری نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک صریح غلطی ہے۔

نکاح و طلاق کے متعلق قرآن میں بہت سے احکام مذکور ہیں جن میں سے بعض بعض میں مجتہدین کا اختلاف ہے۔ ان اختلافی مسائل میں دو سلسلے نہایت متم بالشان ہیں اور ہم اس موقع پر ان میں کا ذکر کرتے ہیں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک گوعورت بالغہ اور عاقلہ ہوتا ہے کسی حالت میں بغیر ولی کی ولایت کے نکاح نہیں کر سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالغہ عاقلہ اپنے نکاح کی آپ مختار ہے اس دعویٰ پر دونوں طرف سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ احادیث کی بحث کا

تو یہ محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جو خود انہوں نے کتاب الائمہ میں بڑے شد و مد سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّخْرُجْنَ اَوْ يَخْرُجُنَّ اَوْ يَخْرُجُنَّ اَوْ يَخْرُجُنَّ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اسباب سے نزو کو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نزو کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نہی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن حدت گزر جانیکے بعد اسکو ندامت ہوئی اور اسنے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہوگئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اُس نے طلاق دیدی۔ اب میں کبھی اُس سے نکاح نہونے دوں گا۔ اسپر یہ آیت اُتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگر ہننے خود انکی کتاب میں اُسکو تصریحاً مذکور کیا ہوتا تو ہکو مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہکو اسپر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اسقدر تو جسکے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَّقْتُمُ میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ میں بھی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو سچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیاء! تم اون عورتوں کو نکاح سے نہ روکو، اس عبارت کی بے ربطی میں کون شبہ کر سکتا ہے؟۔ شرط میں تو شوہرون سے خطاب ہو اور جزامین ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیاء نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کونسا طریقہ کلام ہے؟۔ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صاف تصریح کی ہے کہ ”یہ معنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا ایسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا“ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اُس کام کا حق بھی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُنکے ہم بسترہ چلی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جانے پائے اُس عورت کو دوسرا نکاح ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بُری رسم کو خدائے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے شوہر! جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو اُنکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہرون سے (یعنی جنکو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید یسکھن کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیاء نکاح کی طرف۔

دوسرا مسئلہ میں طلاق کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور ہر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طلاق

دینا جائز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اسکی اجازت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق متان فامۃ الکلی بمعروف اولستریح باحسان۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی بہر یا تو بہلانی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا ہے کہ اگر کیا برتین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اس کے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اس کا جواب ایک بڑی نازک بحث پڑتی ہے جس کا یہ موقع نہیں بلکہ اجمالیہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کا ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جائیداد ہب کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اس کا نفاذ ضرور ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے بغیر تہمتھی۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف امکان بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطن نافذ ہونا قتل۔ بالقتل۔ تخاصم محرمات میں حد کا نہ لانا۔ ان تمام مسائل میں ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی، ایسے ابھی مسائل ہیں لیکن ہمارا مقصد سمیع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ لائے ہونا ممکن ہے امام صاحب اس حد تک صاحبِ لائے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی ملکوں میں اگرچہ شاگردی اور استادی کا تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اُستاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ وقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابو الحسن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام بقید نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناممکن رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگرد اور اوتند خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا اکا نام فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک اور مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات صرف امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے عام طور پر حنفی فقہ کے متعلق ایک اجمالی خیال قایم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حنفی کی خوبی اور عمرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث^{۱۵} تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زایدہ جحفص بن غیاث حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن علف و عمریت میں۔ داؤد الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اُسکو کب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز اُستاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تالیفات میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے شیخ اور اُستاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے^{۱۶}۔ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں بسر ہوئی۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۵ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۱۷ دیکھو۔ ۱۶ ہمارے زمانہ کے مکتفون کو اس روایت سے تعجب ہو گا اور وہ اسکو حنفیوں کی گڑبخت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسماء واللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابویوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابوحنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جدا طریقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح اونکے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات سحاط کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً سیکو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور یہ جب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقیہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجاے خود شہرت عام کہتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں ہیں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی یہ بیت کے ساتھ کر دے گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دے گا۔

امام صاحب کے بیشمار شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابویوسف - زفر - اسد بن عمر - عاتقہ - الازومی - داؤد الطامی - قاسم بن معن - علی بن مسہر - یحییٰ بن زکریا - حبان - مندل - چنانچہ ان لوگوں

۱۵ ابن لوگون کا ذکر اس حیثیت سے مورخ خطیب نے قاضی ابویوسف کے تہذیبی لکھنا اور یہ مختصر تاریخ بغداد - ج ۱ - ص ۱۵۱

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو
حدیث و رجال کے فن میں امامِ بڑے تھے۔ چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

محدثین

فنِ رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے
دیاچہ میں لکھا ہے کہ فنِ رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ انکے
بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل، عمرو بن علی الفلاس، ابو خثیمہ
نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی
وغیرہ مودب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو انکی درس کا وقت تھا سفر
تک برا بکھڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ ایسے حدیث عموماً لکھا کرتے
تھے کہ یحییٰ بن سعید جو بڑے دینگے ہم بھی جو بڑے دینگے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت
یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔
اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے اور انکی شاگردی پر فخر
کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلیدِ معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم کثر مسائل میں وہ امام صاحب ہی
کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قَدْ اخَذْنَا بِالْأَثَرِ وَالْقَوْلِ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۱ فتح المغنی وجوابہ فیہ ۱۲ ۱۳ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۴ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دیاچہ ۱۱ ۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۳

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان و کعب بن الجراح کا ذکر کیا ہے لکھا ہوا یفتی بقول ابی حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً۔ یعنی و کعب امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحییٰ قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

محدث نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظون سے کیا ہے وہ امام حکی امامت و جلال پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جسکی محبت سے مغفرت کی امید کیجا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ان سے خطاب کیا کہ یا عالم المشرق امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر موجود تھے بول کر کیا غضب سے! عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی جنہیں سے ہزار سے روایت کی، صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکرے دون حدیثیں مروی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

۱۵ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی - ۱۲۷۵ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال ترجمہ عبد اللہ بن المبارک ۱۲

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اس قدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے امرو مسلمین

کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہرون الرشید رقعہ کیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقعہ پہنچے۔ انکے انکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اس قدر شکش ہوئی کہ

لوگوں کی جوتیان ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہرون الرشید کی

ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا حال ہے۔

لوگوں نے کہا۔ ”خراسان کا عالم آیا ہے جسکا نام عبداللہ بن المبارک ہے“۔ بولی کہ حقیقت میں

سلطنت اسکا نام ہے ہرون الرشید کی حکومت بھی کوئی حکومت کے کہ پولیس اور سپاہیوں کے

بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص خلوص تھا۔

انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھکو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور فیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا

مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس یعنی

اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک علم

آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بغدادی

نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جنہیں سے ایک یہ شعر ہے۔

و یطلب علمہ لبحر اغزیراً

سرایت ابا حنیفہ حین قوی

۱۔ تاریخ بن خلکان۔ ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔ ۲۔ ۵۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے۔ ۱۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۱ھ میں بمقامِ محبتِ وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ص ۸۱۰ کو نوکات ذکر لکھا ہے جو حافظ احمدیٹ کھاتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور ان کے طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن الدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں لکھا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا۔ صحیح ستہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احد الفقہاء الکبار والمحدثین الاثبات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک انکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ مدوین فقہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ میں بس تک وہ شریک تھے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ مدوین فقہ کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ بن۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے ان ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

مدین میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۸۲ھ میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی پھر نہایت ناخوش
جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے منع کرتے تھے ”یہ حدیث
مجھے اس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اس کا مثل نہ دیکھا ہوگا۔“ یحییٰ بن معین جو
فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں ان کا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں
دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دینے والا اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں
بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور
رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر
مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے
تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ کان یفتی ہول بحنیفۃ وکان
قد سمع منه شیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ المحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔
۱۹۷ھ میں وفات پائی۔

۱۷۷ھ تہذیب السامراء والذات علامہ نووی ترجمہ وکیع بن الجراح ۱۲۷ھ تہذیب السامراء والذات ۱۲۷ھ حافظ عبد البر کے قول میں
کے بجائے ”خبرنا“ کا لفظ ”جو صحت اور سچ اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (دیکھو عقود البھان خاتمہ فیصل اول)

یزید بن ہارون

فنِ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام احمد بن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ درس میں شریک تھا۔ لوگ تخفیف کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجموعہ میں ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) لکھا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فنِ حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان لوگوں کے نام لکے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے افعال و عادات اسے پر قیام کرنا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ ”میں نے بہت لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو بڑا نہیں پایا“ ۵۴ ۵۵ میں پہلے ہوئے اور ۲۶۷ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۱۵ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہارون - ۱۲ ۵۵ تہذیب الاسماء واللغات - ۱۲

۵۴ تہذیب الکمال حافظ مزنی ترجمہ امام ابو حنیفہ - ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہوتی ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نمایاں مقرب اور بااعتماد تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”تم میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

مدت تک دنیاوی تعلق سے آزاد ہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا اتفاق یہ کہ انہی دنوں یعنی ۱۷۷ھ میں ہارون الرشید نے اسکا شہرہ سکندر انکو طلب کیا اور قضا کی خدمت سپرد کی۔ چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام شہرہ انکے اہتمام میں تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجملہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراجعہ میں آئیں تو انکو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب انکے فیصلے دیکھے تو اعتراض کیا کہ حفص کے ساتھ تائید آئی ہے۔

۱۷۸ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو فہم میں اور دو برس بغداد میں قاضی رہے۔

۱۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۷۸ھ میں الاعتدال ترجمہ حفص۔ ۱۷۹ھ میں المصنف ترجمہ حفص بن غیاث۔ ۱۸۰ھ میں المصنف ترجمہ حفص بن غیاث۔

ابو عاصم النبیل

انکا نام ضحاک بن مخلد ہے۔ مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارسا اور متورع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ شعبہ کے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اُسی وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور ہمت پر تعجب ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل اُس وقت سے یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صنفِ فقیہ میں۔
 ۲۱۲ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے انکا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے اہل اعلام الثقات

بہت بڑے نام و محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالا مال ہیں۔ امام احمد حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، امام احمد حنبل، فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اسقدر دور دراز مسافیتیں طے کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”علم کا خزانہ ہے“۔

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقو و ابھان کے مختلف مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اقوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو حلیم نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱۱ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطاسی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہاء اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے تفقہ اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقہ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام اہل کتب کے مستحق تھے۔ محارب بن دثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر اگلے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پیدا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُسپر کنکری پھینکی گئی اُسنے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“ انپر عجیب اثر ہوا بحث و مناظرہ بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد کُل کتابیں دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر دیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور علمی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں۔“ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامہ ہیں۔

۵۱۲ھ میں ابن الاعتماد وفوی۔ ۵۱۲ھ تا ۵۱۳ھ بن خلکان۔

اور دیگر مورخین نے جہان انکے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاگردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز ممبر تھے۔ ۶۰ امین وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہمان سعید بن اوس۔ عمر بن مہیون۔ فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکے علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام میں خدا کی توفیق دے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا سبقتہ فرض ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایف اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصارت ملتا ہے انکے موثا اعلیٰ سعد بن حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

نسب و نسب

بسر کرتے تھے۔ یہ ۳۳ھ میرا سال ہے میں بمقام کو نہ پیدا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ ہوئے اور وہاں سے زبردستی اٹھا لائے۔ گھر پر آکر سمجھا یا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی ریس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”يعتقوب اب بنين آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حل معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اس کی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سودرہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہدیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھے کہنا۔ اس طرح برابر انکو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اساتذہ تحصیل کی۔ اعلمش بہ شام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے مغازی و میر طرچی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محدثین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے۔

امام ابو حنیفہ جب تک زندہ رہے قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۶۹ھ

عمدہ قضا۔

میں ان کو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی ان کو اسی عہد پر

بجال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے ان کی لیاقتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک

اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں سیکو

نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب

نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شش تو قضا میں جو ترقیاں کیں ان کی تفصیل خود ان کی رایت

لکھی جاے تو لکھی جاسکتی ہے۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت ربیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

وفات

محمد بن سماعہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے

کہ میں نے کوئی فیصلہ عمداً غلات واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری

کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو

کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک مجھ کو معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور

عمر احق کے راستہ سے باہر نہ جاتے تھے“ قاضی صاحب بہت بڑے دہشمند تھے لیکن دولت

کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپیے کو معلّمہ۔ مدینہ منورہ کو فہ۔

بغداد۔ کے محتاجوں کو دئے جائیں۔

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ تر فقہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ بہت پزیرا ہی تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف - تفسیر - مغازی - آیام العرب - کے حافظ تھے اور فقہ اور ان کا ادنیٰ سی عالم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکا ترجمہ لکھا ہے: یحییٰ بن عیین کہا کرتے تھے کہ ”اہل الراء میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر احادیث نہیں“ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث۔ مرنى جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کہا کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث۔ طیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اجمعی بن یمن و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیث روایت کیں۔ اس زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جو انکا پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود انکے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عبادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ خدا نخواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور ائمہ بھی انکے حدیث ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام غزالی اس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی صاحب کی نسبت کتب رجال میں درجین بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ انودہ بہر مرجعین میں یا او غنا مشتمل ہے۔

مسائل کا اختلاف ۱۲۔

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا ابھر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر آپؐ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ تعقوب! یہ حدیث مجھ کو اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے والدین کا کاغذ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔^{۱۵}

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں۔ مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن النديم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب الخراج گزری ہے اس لئے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ الرشید نے خراج و جزئیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یا دواشتین طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اس لئے اس کو اس زمانہ کا قانون مالکداری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقت کے ساتھ منضبط کیا ہے اور ان کے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اس زمانہ کے لحاظ سے تعجب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آواز دہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا ان باتوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت مباحث کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

تصنیفات

۱۵ ابن خلکان - ترجمہ قاضی ابو یوسف - ۵۱۷ یہ کتاب مصر کے مطبع میرزا حسن علی بن محمد چٹاپی لکھی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابلِ قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرایض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المومنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور مظلوموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عیسیت پروردہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو وہ ایک دربار بھی کرتا تو خیر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے بلکہ اگر عُثْمَان و صوبہ داروں کو یہ خبر ہو چکے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہونے پائے“

قاضی صاحب کے سوا کسی جرات تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامدی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گہرائی میں بعض مؤرخین جکو طرب و یاس سے کچھ بحث نہیں ان ہیودہ روایتوں کو نقل بھی کر دیتے ہیں جو کو تاہ مینون کے لئے ”ہوئی بس است“ کا کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکمتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقے جو تہنوی نقل کئے ہیں جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

آزادی کے
ساتھ اپنے
فرایض کا
انجمن دینہ

مخالفین کی
تہمت آمیز
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفہ کے جوش میں تحقیق حق کی پروانہ کی بہیقتی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اسمین لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابویوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تدارک نہیں کیا جاتا تو یہ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچائیگا !!! افسوس۔ امام باقی کو با اینہم محدثیت یہ بھی خیال نہ آیا کہ ہاشمی ابویوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے بڑھ کر ان کے بعد محدث نہ ہیں ہوا امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فھی مکن و بة وغالباً فیہا موضوع و بعضہا ملفق من روایات ملفقة ولو ضحی ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابا یوسف و محمد بن الحسن حوڑا الرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری معتد روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو مصر کی جھوٹ اوسمین ہے وہ یہ ہے کہ ابویوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض اولیات بھی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابویوسف پہلے شخص ہیں جس نے علماء کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا کہ آج تک

اولیت

اس کتاب کا نام تو ابوالی لتاسیس بعالی ابن احمد ہے اور اس کا تیسرا حصہ مطبع میرزا میں طبع ہوئی ہے ۱۲

بڑتا جاتا ہے ورنہ اُن سے پہلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا۔

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دوکے بازو ہیں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسطہ چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

امام محمد رحمہ اللہ مین بہین پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ میان علوم کی تحصیل

شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اُٹھائی۔ مسعر بن کدلم امام سفیان

ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ ت حدیثین روایت کیں۔ کم و بیش دہ برس

تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابو یوسف

بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔

آغاز شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں

سندوس پر بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہارون الرشید نے انکے

فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شہ مین

رہے گیا تو انکے بھی ساتھ لے گیا۔ س کے قریب رہنویہ ایک گاؤں دیوان ہو چکا قضا

کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور خوی گدرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھا اور اس نے ہی

انتقال کیا۔ ہارون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ آج فقہ اور نحو و لغت کو ہم دفن کر آئے

علامہ یزیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہارون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت

جانگذاہر مشہور لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔ ۵

فَقُلْتُ اِذَا مَا اشْكَلُ الْخَطْبُ وَمَكَتَا | بَايَضَ لِحْجَاهُ يَوْمًا وَاَنْتَ فَقِيْدُ

ترجمہ یعنی ہم نے کہا کہ جب تو نہ ہا تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیو الا کمان سے آئیگا؟
امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شہر
کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔^{۱۵} امام حسین عجلو نے جب علم نبوت بلند کیا تو ہر دن الرشید اٹھا
سر و سامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صلح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور سچائی کے
اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے یہ سچی صلح
پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہر دن الرشید نے نقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
علماء نے ہر دن الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے،
لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُس کا اندازہ۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر
رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شتر کی برابر علم حاصل کیا“ امام
احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
محمد بن الحسن کی کتابوں سے،^{۱۶}

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اور بہت سے نامور علماء تعلیم پا کر نکلے لیکن اُن سب میں
امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظرون کو اس

۱۵ یہ تمام اقوال محدث ندوی نے تہذیب الاسماء واللغات میں نقل کئے ہیں۔ ۱۶

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔
 لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت
 دے رہی ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے
 رستے دکھائے اور اسکا خود او کو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں
 كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمَنْزَلَةِ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ فَأَخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ هُوَ أَوَّلُ
 مَنْ جُهِدَ الْفَقْهُ فَلَزِمْتُهُ وَكُتِبَتْ عَنْهُ۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز
 تھے اسلئے میں اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے لحاظ سے
 بھی علیٰ رتبہ ہیں اسلئے میں نے ان کی صحبت لازم پکڑی اور ان کا درس قلمبند
 کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت ان کے
 ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے
 تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آہے تھے۔ اویس وقت گھوڑے سے اتر پڑے
 اور نوکر سے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا“ امام
 شافعی نے کہا ”میں اور کیس وقت حاضر ہو سکا آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔ امام محمد نے کہا
 ”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں“۔ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور
 اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاکردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاکردی میں یہ لمحوں

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً اسی فن کے متعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ ادب و غربت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو سائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کبیر میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی دین لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جوش ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سیح ایلے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابویوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابو یوسفؒ کی روایت سے امام ابو حنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۵۳۳ مسئلے ہیں۔ جنہیں سے ایک سو تتر مسئلہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین قسم کے مسائل ہیں۔ (۱) جنکا ذکر بجز اس کتاب کے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابو حنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جنکے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابو یوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حقیقہ۔ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طرق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہار۔ نے اسکی شرحیں لکھیں جنہیں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یاد آئے وہ اس میں درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحج۔ امام محمدؒ۔ امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر۔ امام مالک سے موطا جڑی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جہاں بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے۔ حدیث۔ اثر۔ قیاس۔ سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ سیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے نطعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزوں میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر کھوا کر ہرون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہرون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس نے قدر دانی کے لحاظ سے شہزادوں کو ہیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کی سند لین۔

ان کتابوں کے علاوہ۔ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جرجانیات۔ رقیات۔ ہزونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحجج کا ذکر اور پوچھا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زفر

فقہ میں اگرچہ ان کا رتبہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ میں انکو حدیث کا توغل رہا اور اسیدو جہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات میں تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں انکا قول ہے کہ زفر صاحب الوری ثقۃ مامونؑ۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ مبہم ہے اور قابل اعتنا نہیں۔

انکو خاصکر قیاسی احکام میں نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہؒ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقیسؒ صحابی و کیچ بن الجراح۔ جبکا ذکر اور پر گزرجا ان سے استفادہ کرتے تھے قضا کا عمدہ ہی انکو ملتا تھا۔ سلمہؒ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۸ھ میں وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ میں بھی کمال تھا لیکن غربیت و ادب میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے انکو کوغہ کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واسد امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کل فن عربیت پر بہاری ہے۔“ شد احمد بن حنبل نے ان کی وفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۱۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام اعمش و ہشام بن عروہ سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایات سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ سے کی۔ موصّل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ بن جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کرو، علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر القضاة۔

حبان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مدائح تھے۔ ۱۷۲ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو صرف راجواہ المفسیہ سے معلوم ہوئے۔ ۱۰

مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام اعمش و ہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ و ماہم حول۔
و امام ابو حنیفہ۔ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متورع اور پرہیزگار تھے۔ ۶۸ھ میں انتقال
کیا۔ انکے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
اسکے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ و شعر یہ ہیں

فَاذْكُرْ فُتْدَانَ أَخِي	انقلبْتُ ففراشي اسرقاً
واخِ اَيَّ اخٍ مِثْلِ اخِي	قد جري في كل خير سبقاً

افسانہ یارانِ گمن خواندم و رستم	دریاب کہ لعلِ گهر افشاندم و رستم
---------------------------------	----------------------------------

۳۱ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی